

श्री गुलाब वीर ग्रन्थमाला रत्न २६ वॉ

श्री अहिंदुभ्यो नमः

सृष्टिवाद और ईश्वर

रचयिता

भारत भूषण शतामधानी

प० मुनि श्री रत्नचन्द्र जी महाराज

हिन्दी अनुवाङ्म

प० पूर्णचन्द्र जी सा० दक "न्याय-तीर्थ"

प्रकाशक

श्री जैन साहित्य प्रचारक समिति, व्यावर

दी पञ्चकूकजनल प्रेम, आगरा म

जगन्नीश प्रसाद द्वारा मुद्रित

प्रथमावृत्ति

१२००

मूल्य १॥)

{ वीर स० २८६७

{ वि० स० १२२७

धन्यवाद

इस पुस्तक के प्रकाशन में निम्नांकित सज्जना ने समिति के सरक्षक तथा आजीवन सन्ध्य होकर के आर्थिक सहायता प्रदान की है, अतः उनका हार्दिक धन्यवाद दिया जाता है।

सरक्षक—

- १ श्रीमान् सेठ सरदारमलजी भा० पुगलिया नागपुर

आजीवन मदस्य—

१ लाला मुत्सदेवसहाय ज्वालाप्रसाद	कलकत्ता
२ लाला मुशीराम जैन	म्यालमोट
३ श्रीमान् सरदारमलजी भा० छानड	शाहपुरा
४ " रामलालजी भा० कीमती	हैदराबाद
५ " पुनमचन्द्रजी सा० गांधी	हैदराबाद

श्री जैन साहित्य प्रचारक समिति के स्तम्भ

सठ भैरानजी मेठिया (मीरानेर)

मेठ बेनारनाथ जी जैन (दिल्ली)

सरचक्र

सठ सरारमल जी पू गलिया (नागपुर)

सेठ सुगनचन्द जी (भवाल)

समिति के स्तम्भ, संरक्षक तथा आजीवन सदस्यों की शुभ नामावली ।

स्तम्भ

१	जानकीर मठ अमरचन्द्रजी भैरवदासजी सेठिया	बाकानेर
२	आला केदारनाथजी रुग्नाथजी जैन	मिली

संरक्षक

१	आमान मठ गगनचन्द्रजी सा पुगलिया	नागपुर
२	आमान मिर्भावलजी, बादमलजी, गुगनचन्द्रजी मगद	मंथाल

आजीवन सदस्य

१	आशुभोलाल भाई चन्द्र मोहता	धन्वंट
२	आशुभावाय कृष्णचन्द्र दोसी	मेरवा
३	गोलाबा गुग्गदेव गंगाधर गंगारामभा	कन्नडगा
४	आलाय मुरारिगम जैन	गंगानकोट
५	आ टी० जी० शाह	धन्वंट
६	गोदुलजी त्रिपुरा जी चौधरी	जयपुर
७	आमनाथजी चौधरी	देहराबाद
८	आनन्दचन्द्रजी सा० राधा	देहराबाद
९	आनन्दचन्द्रजी सा० दाउद	राजपुर
१०	आ० गंगाराम मौरवाय पंतजी भाई	गजपेट
११	आनन्दचन्द्रजी मेरवादा	कन्नडगा

१२	श्रीनवलचन्द्र दी० शाह	सम्पद
१३	श्रीजोहरलालका पन्नालालजी नाहर	अनमर
१४	श्रीधरेशचन्द्रजी रत्नचन्द्रजी सापका	अजमेर
१५	श्रीगुरुपमलजी श्रीमान	अनमर
१६	श्रीनवरामलजी रियाशाल	अनमर
१७	श्रीगणपचन्द्रजी सा० पन्नावाल	अनमर
१८	श्रीभैरवलालका चौधमलजी नाहर	अजमेर
१९	श्रीमूलचन्द्रजी केठी	अजमेर
२०	श्रीमुणनचन्द्रजी चौधमलजी नाहर	अनमर
२१	श्रीराजमलका सा० सुगणा	अजमेर
२२	श्री सेठ प्यारलालजी गिर्योवाले	अजमेर
२३	श्रीमती मा०काद, शाह जगन्नीरनगम तुलारामादाम का रियाश	अदमगवा

प्रकाशक का निवेदन

‘सृष्टिवाद और ईश्वर’ नामक पुस्तक पाठकों के समक्ष उपस्थित करते हुए हमारे को अत्यन्त हर्षोद्वेग हो रहा है। शतावधानी भारत भूषण पंडित मुनि श्रीरत्नचन्द्रजी म०सा० ने अजमेर माधु सम्मेलन में सम्मिलित होने के पश्चात् राजपूताना, युक्त-प्रान्त, दिल्ली, पंजाब आदि देशों में विहार किया, उस समय उक्त मुनिवर को सृष्टि तथा उसके कर्ता सम्बन्धी विषय पर एकाध ग्रन्थ रचने की नितान्त आवश्यकता प्रतीत हुई। गुजरात में सृष्टि कर्तृत्ववाद की चर्चा इतनी ज्यादा नहीं जितनी कि उत्तर हिन्द में है। और इस चर्चा के कारण से स्वयं अथवा स्वमत परिवर्तन भी हुआ करते हैं। दिल्ली, पंजाब, एवं युक्तप्रान्त में विहार के समय में एतद्विषयक तात्त्विक चर्चा प्रकीर्ण रूप से होती थी, तथा किन्हीं जिज्ञासु जैन जैनेतर व्यक्तियों के साथ चर्चा भी होती थी।

परन्तु पंजाब विहार के दरम्यान ‘अर्धमागधी व्याकरण “जैन सिद्धान्त कौमुदी” का काम तथा दिल्ली में “अर्धमागधी-कोष” के पाँच वें भाग का कार्य किये पूर्व/सृष्टि कर्तृत्ववाद विषयक ग्रन्थारम्भ करने की अनुकूलता महाराज श्री को प्राप्त नहीं हुई। उपरोक्त कार्यों से निवृत्त होने के उपरान्त आगरे में

इन्होंने इस काय का शुभारम्भ किया। आगरे से काशी तथा फलकता की तरफ विहार करने का महाराज श्री का भाव था लेकिन स्वास्थ्य की प्रतिकूलता के कारण यह भाव पूर्ण नहीं हुआ। यद्यपि आगरा में प्रस्तुत पुस्तक का प्रारम्भ हुआ, लेकिन श्री शतावधानी जी महाराज साहब की तबियत अस्वस्थ होने के कारण से इस पुस्तक का थोड़ा सा भाग ही वहाँ लिखा जा सका, पश्चात् पुस्तक का अधिकांश भाग अजमेर में लिखा जा सका।

पुस्तक के लेखन के लिये आगरा (मानपाड़ा) के श्री सध ने सहायता दी थी, तथा आगरे में चिरजीव लाला पुस्तकालय के सचालकों ने, तथा इसी तरह से बीरबिलय पुस्तकालय के सचालकों ने अपने पास के ग्रन्थ उदार भावों से ज़रूर आवश्यकता हुई तब ही महाराज श्री के समक्ष पहुँचाकर अपना सेवा भाव प्रदर्शित किया। इसके सिवाय सेठिया जैन लाइब्रेरी बीकानेर ने सरया बद्ध पुस्तकें दूसरी जगहों पर भेजीं, तथा वैदिक पुस्तकालय अजमेर ने पुस्तकें देखन की पूर्ण व्यवस्था करवा, अतः यहाँ पर इन सब के प्रति आभार प्रदर्शित किया जाता है। विशेषतः मुनि श्री अमरचन्द जी, प० रामकृष्ण जी शारंगी, श्रीमान् रतनलाल जी दोसी, प० पूरणचन्द्र जी दक, आदि महानुभावों ने इस पुस्तक के लेखन में, तथा उद्धरण दूढ़ने में श्री शतावधानीजी महाराज साहब की सहायता की है, अतः इन सबका भी हम यहाँ पर आभार मानते हैं।

अजमेर तथा पुस्कुर में पुस्तक-लेखन पुनः प्रारम्भ हुआ, तथा समाप्त हुआ। तब लेखन सम्बन्धी सम्पूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये अजमेर का श्री सध भी धन्यवाद का

पात्र हैं। साथ ही प्रस्तुत पुस्तक के, साहित्यज्ञ भूमिका लेकर श्री चुन्नीलाल वर्धमान शाह को भी कोटिश धन्यवाद है, जिन्होंने कि परिश्रम पूर्वक इस ग्रन्थ को भूमिका लिखकर इसकी शोभा बढ़ाई है।

इस प्रकार यह ग्रन्थ वाचकों के हाथों में पहुँच रहा है। पाठकगण इस ग्रन्थ को सम्पूर्ण रूपेण पढ़ करके मनन करेंगे एवं योग्यता की वृद्धि करेंगे तभी लेकर का प्रयास सफल एवं स्तुत्य होगा।

यह ग्रन्थ प्रथम गुजराती में छपा, लेकिन हिन्दी भाषा माषियों की सुविधा के लिये अब हिन्दी में छपाया गया है।

निवेदक—

धीरजलाल के तुरारिया
कल्याणमल जी वैद

सत्री श्री जैन साहित्य
प्रचारक, समिति।

पुस्तक प्राप्ति-स्थान

- १ मन्त्री श्री जैन साहित्य प्रचारक समिति
श्री जैन गुरुकुल बारा
( )
- २ मेठिया जैन लायमेरी, बीकानेर
(रायपूताना)
- ३ उषमलाल कीरचंद गोमलिया
लाल बगला, घाटकापर
(भागा)

भूमिका

मनुष्य जब अपनी नित्य की क्रियाओं में सिर ऊपर का उठा करके दिशाओं की ओर दृष्टिपात करता है, तब वह एक प्रकार के आश्चर्य का अनुभव करता है। इतने बड़े विश्व को किमने और किस लिये बनाया है ? उस विश्व के छोटे अंश रूप पृथ्वी का क्या स्थान है ? पृथ्वी के ऊपर गतिमान मनुष्य कहाँ से आया है तथा इसके आन का क्या प्रयोजन है ? इस सम्पूर्ण द्रश्यमान् जगत् की जिसने रचना की है उसमें कितनी शक्ति है ? क्या इतनी शक्ति अपने अन्दर भी आ सकती है ? यदि आ सकती है तो किस तरह से ? विश्व की विंगलता, तथा उसमें विचरण करते हुए सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, तथा इस पृथ्वी के समान अनेक पृथ्वियों, उपरोक्त सवाँ का प्रगतिमान यह नित्य नम आदि सम्पूर्ण बातों की गणना करते हुए मनुष्य की बुद्धि कुण्ठित हो जाती है, तथा विचार शक्ति स्याम्भित रह जाती है। उमका 'नेति-नति' शब्दोच्चारण करनेवाले तत्पक्ष अपिमुनि चिन्तन करते हैं और वह स्मय यह विचार करने के लिये कितनी पामर बुद्धि का है, इम बात का उसमें भाव होता है।

फिर भा इस विषय पर विचार करने का इरादा मानव बुद्धि न कभी नहीं छाड़ा। मानव न बुद्धि व्यापार चलाया ही है। निराय किये हैं पूर्व कृत निर्णयों को हटाने पुन नये निर्णय किये हैं। वह पहिले शोधता है कि प्रत्येक वस्तु पृथ्वी, अप, अग्नि, वायु, एवं आकाश इन पाँच तत्वों से बनता है। एवं कोई न कोई उसका बनाने वाला भी होता है। कुम्भकार मिट्टी का घड़ा बनाता है, तो मिट्टी और पानी को मिलाकर उसका कया घड़ा बनाता है, फिर उसको हवा से सुखाता है, अग्नि से तपाता है और उसके अन्दर पोलाण म तथा बाहिर आकाश तत्व व्याप्त रहता है। उसी प्रकार में यह जगत् रूप घड़ा भी पाँच तत्वों से बना है। तथा इसका कर्त्ता भी महान् शक्तिवाला कोई बड़ा कुम्भकार होना चाहिये। इस कल्पना के आधार से ये लोग घट तथा जगत् दोनोंको समान तुलना में तथा समान रूप में मानने को प्रेरित होते हैं। तथा परचात् इसके कर्त्ता के व्यक्तित्व विषयक अनेक कल्पनाएँ करते हैं।

पर इन्हीं कल्पनाओं ने बहुत प्रकार की शक्तियों म जगत् कत त्व का आरोपण किया है। हिन्दुओं के वेद, उपनिषद् तथा पुराण, ईसाइयों का बाइबिल, मुसलमानों का कुरान, जैर बुद्ध के धर्म ग्रन्थ, जैनियों के सूत्र ग्रन्थ, तथा वैज्ञानिकों के विज्ञान मशोधन, तरह तरह की शक्तियों को इस विश्व के अस्तित्व में कारणभूत रूप से उल्लेख करते हैं। 'सृष्टि' शब्द में रही हुई 'सृ' धातु भी यही वतलाती है कि यह कोई शक्ति के द्वारा किया हुआ कार्य है। परन्तु यह कर्त्तृत्व विषयक विवाद कहते हैं कि वे अपने अपने निणय के समय

में एकमत नहीं है । इससे आगे आकर यह भी कहा जा सकता है कि जगत् की आदि अव्यावधि कोई भी निर्णीत नहीं कर सका है ।

यदि एक वेद की बात करें तो, उसमें भी सृष्टि के सद्य के अनेक वाद प्रचलित हुए हैं । एक वाद अनेक देवों ने यह जगत् उत्पन्न किया है, तथा अनेक ही इसकी रक्षा करते हैं, ऐसा कहता है । दूसरा वाद ब्रह्म में से जगत् के उत्पन्न होने की बात कहता है । तीसरा वाद ब्रह्म की जगत् इन्द्र को कर्त्तारूप में मानता है । चौथा वाद इन्द्र के स्थान पर ईश्वर को छोड़कर उसको गुण विशेष से युक्त एक प्रकार की आत्मा की कल्पना करता है । पाँचवाँ वाद प्रकृति तथा पुरुष को जगत् के आदि कारण रूप कहता है । वेदों के आधार से उपनिषद् कारों तथा पुराणकारों के द्वारा दौड़ाई हुई दूसरी कल्पनाएँ भी अनेक हैं । कोई प्रकृति को उपादान कारण मानता है तो कोई पुरुष को निमित्त कारण मानता है । तो कोई पुरुष का उपादान कारण तथा प्रकृति को निमित्त कारण मानता है । कोई एक अण्डे से पृथ्वी की उत्पत्ति बतलाता है, तो कोई परमात्मा के अवतार न इसका सृजन किया है, ऐसा कहता है । कोई विश्व को स्वयं भूकृत मानता है, तो कोई ब्रह्म के द्वारा उत्पन्न किया मानता है । इसी प्रकार से सृष्टि के सृजन का आरोपण प्रजापति, विराट्, मनु, धाता, विश्वकर्मा इत्यादि के ऊपर करते हैं । तथा सृजन में काम में आये हुए तत्त्वों के सम्बन्ध में भी विशाल विविधता दृष्टि गोचर होती है । आत्म-सृष्टि, स्वप्न-सृष्टि, अज-सृष्टि ब्रह्म-सृष्टि, कर्म-सृष्टि, ओंकार-सृष्टि, प्रस्वेद-सृष्टि, परस्पर-सृष्टि

वही जैनसूत्र 'सूयगद्वाग' की चन्द पक्तियों में कहा गया है ।
 दवाप्त ब्रह्मोक्त, इश्वर कृत्त, प्रकृति आदि कृति, स्वयंभू कृत,
 अद्वैत ब्रह्माकृत, इस प्रकार भिन्न भिन्न जा नाम कहे जाते हैं
 उनमें जगत् कृत अर्थात् बनाया गया है, अर्थात् किसी ने
 इसको बनाया है, यह भाव प्रतिष्ठित होता है । उक्त विद्वानों के
 सम्बन्ध में भगवान् भगवान् महावीरस्वामी कहते हैं —

सण्हिं, परिणणहिं, सार्यमया कडेति य ।

तत्त ते ण विण्णन्ति, ख विण्णासी कयाइवि ॥

अर्थात्—ये सब वादी अपनी अपनी युक्तियों
 से लोक (जगत्) बना हुआ है, ऐसा कहते हैं,
 परन्तु वे तत्त्व को नहीं जानते हैं कि 'लोक कभी विनाशी
 नहीं है' । भगवान् महावीर के काल में जगत् कर्तृत्व, अक
 र्तृत्व के विषय में जो वाद प्रचलित थे, उन सम्पूर्ण वादों
 का देखकर भगवान् महावीर ने उपरोक्त पक्तियों में जो
 विधान किया है, कि 'जगत् को
 हमका कभी नाश भी होता नहीं है'
 में विस्तृत रूप से वर्णन किया

के परिवर्तन, मनुष्य के चर्म चक्षुआ को दृग्गोचर होते हैं । यह पुद्गलों का उत्कर्ष-अपकर्ष होता है, लेकिन एक दम नाश कभी नहीं होता । इसी प्रकार इस उत्कर्ष तथा अप-
कर्ष के लिये किसी के प्रतिग्रन्थ तथा नियमन की उन पुद्गलों की आवश्यकता नहीं । सूर्य, चन्द्र, ग्रह तथा जगत् में होने वाले पुद्गलों के उत्कर्ष-अपकर्ष को इस प्रकार निराकार ईश्वर की अथवा सर्व शक्तिमय ब्रह्म की लीला मानना, यह सुघटित कल्पना भी नहीं टिक सकती । श्री किशोरीलाल मशरू जो कि तत्त्वज्ञ हैं कहते हैं कि —“अनुभव यथार्थ तथा अयथार्थ दोनों प्रकार का हो सकता है । यह अर्थ है कि अनुभव तथा अनुभव की उपपत्ति में वैभिन्न्य है । इससे अनुभव के ध्वन अथवा उपपत्ति भी केवल विचारने योग्य ही गिनी जा सकती है । जो अनुभव तथा उसकी उत्पत्ति अपने अनुभव तथा विचार रूप में जितने अंश में उदट, उतने ही अंश में वह मान्य हो सकती है । प्राचीन ज्ञान से आज तक जितने अंश में गम्भीर विचारकों के अनुभव तथा उसकी उपपत्ति में जो साम्य है, उतने ही अंश में प्रमाण्य आता है ।” परन्तु इस प्रकार का साम्य सृष्टि कृत्यवाद में नहीं, यह बात इस ग्रन्थ के मिश्र-मित्र दृष्टियों से सुधान्त रूपेण जानी जा सकती है । अनुभव की अनेका भी हमने विशेष तर्क, अनुमान, तथा कल्पना है और उक्त मशरू वाले ही कहते हैं कि ‘ एक ओर अनुभव तथा दूसरी ओर तर्क, अनुमान अथवा कल्पना इन दोनों में बहुत भेद है । अनुमान को सिद्धान्त समझने की अथवा कल्पना को सत्य समझने की मूल भाँति, यही सन्धानेयुक्त में मोटो खाकी

है । वस्तुतः सत्य शोधन अथवा सिद्धांत, अनुभव तथा प्रयोग स दृढ़ा हुआ अविचल नियम हाना चाहिये । मीमांसाकार प्रत्यक्ष प्रमाण को अनुभव मानते हैं, तर्क तथा कल्पना मिश्रितवाद का नहीं । तथा विज्ञान शास्त्र प्रयोग द्वारा सिद्ध करता है कि सृष्टि का आदि काल अथवा कर्तृत्व निश्चित किया जा सके, ऐसा नहीं । इस प्रकार स अनुभव तथा प्रयोग का मिश्रण जैन मान्यतानुसार जगत् क अनादित्य तथा अकृतृत्व की तरफ ही ज्यादा झुकता है, यह बात इस ग्रन्थ के रचयिता ने विस्तार से समझाई है ।

‘सृष्टिवाद और ईश्वर’ कई एक वादों का खण्डन तथा एक वाद का मण्डन करता है । अतः इसको खण्डन मण्डन रूप एक ग्रन्थ कहने में कोई बाधा नहीं । इस प्रकार की पुस्तक वर्तमान जगत् की जनता के ऊपर उपकार कर सकती है यह सत्य है । धार्मिक खण्डन मण्डन आज इस युग में बहुतों को अनापश्यक प्रतीत होते हैं, कारण उसका यह है कि उस खण्डन मण्डन से वाद एवं विनयेष्टाएँ निकलती हैं । तथा पचास सत्यशोधन के फल-वृद्धि होती है । सौम्य तथा प्रतिपादक शैली (style) लिखी गई यह पुस्तक खण्डन मण्डन की होने पर भी एक रूप से आज की जनता जो कि स्वावलम्बन के मार्ग के ऊपर जाने की रुचि रखती है, उनके लिये अवश्य ही उपयोगी होगी । ‘ईश्वर है ही नहीं, इस प्रकार के नास्तिक वाद की यह पुस्तक तरफ-दारी नहीं करती, परन्तु जगत् का कर्ता ईश्वर नहीं है तथा जावों के सत्काय, अपकाय का नियामक ईश्वर नहीं है, ईश्वर तो परम मुक्त दशा का पहुँचा हुआ आत्मा है, तथा मनुष्य

भी इस परम मुक्त दशा को अपनी आध्यात्मिक कार्यों से ही प्राप्त हो सकता है । अपने निज के पुनर्पार्थ का ही साधार रखना चाहिये, इस प्रकार की उपकारक सूचनाएँ इस ग्रन्थ के सर्व स्थल सूचित करते हैं । ईश्वर का सृष्टि कर्तापन, तथा जगन्नियन्तापन सर्वसाधारण को निष्क्रिय तथा प्रमादीवनाने में मुख्य साधन भूत होता है, तथा पुरुषार्थ को गौण बनाता है । इस प्रकार स इस ग्रन्थ का तत्त्व पुरुषार्थ वाद है । इस ग्रन्थ का परिशीलन करने वाला इस तत्त्व की पूर्ण जानकारी कर सकता है, तथा बंध और मोक्ष के कारण भूत कर्मों की पहिचान करके पुरुषार्थ युक्त तथा सफल जीवन व्यतीत कर सकता है ।

— सुशीलाल वर्धमानशाह

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१७	१५	म्या	म्या	१६०	१	अथ	अथि
१८	२	मन्त्र	मन्त्र	१६१	१२	का	का
१८०	१०	अथयण	अथय	१६१	१	म	का
१९	१५	मय म	मयम	२	६	अम्य	अम्य
११	१६	भावि	भावी	-	-	मौय	पौच
१८	१०	अथयण	अथय	-	-	अत	अत
१११	६	मृष्टि	मृष्टि	२५	२	मूल	मूल
१६१	-	मलिल	मलिल	२०५	१०	धुमो	धुमन
१०१	५	मनुय	मनुय	-	३	यस	यस
१६१	१४	मृष्टि	मृष्टि	-	११	पुगलि य	युगलिय
११	१२	नरा	नरा	२१८	११	आनय	आनय
११	१८	प्रन	प्रना	२१६	८	मनय	मनुय
१६०	२०	का	क	२०१	२	ममन	ममन
१०	५	य	ये	-	-	मपारा	मजारा
१६६	२	अनि	धुति	२००	५	धरण	धरणा
१६६	१७	भतियो	भुतियो	-	-	आर	और
१७३	२५	प्रम	प्रम	२०३	-	मागा	मागा
१७१	१४	प्रक्रियाआ	प्रक्रियाआ	२०२	११	जाआ	जाआ
१७१	१३	रा	को	-	-	जगन्मत्स्य	जगन्मत्स्य
१७२	१	ग्या	ऐसा	-	-	म	मे
१८३	६	विष्णु	विष्णु	-	-	म	मे
१८३	११	पर्वी	पर्वी	२५१	१६	कारत्यन	कारत्यन
१८४	२	दूसरा	दूसरी	२५१	७	औ	और
१८७	१८	मन्दराश्वे	मुन्दराश्वे	२५६	१६	मामन	ममान
१८८	३	न	ने	२५६	१७	और	x

पक्ति	अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
२	न	ने	२८५	१	दुर्पी	द्विर्पी
८	जमा	जम	२८५	६	ह	ह
६	वेमा	वेसे	२८५	६	हायगे	हायगे
१४	पियासा	प्यासा	२८५	१०	म	म
१६	पियासा	प्यासा	२८६	१७	का	का
६	पियासा	प्यामा	२८०	२	अन्याऽया	अन्यायियों
१६	वेर	वेर	२८५	३	जिनने	जितने
३	तुमारा	तुम्हारा	२८६	६	रकुचितता	मकुचितता
६	दगा	दृगा	३०१	१३	तरीन	तरीफ
१०	चारियो	रूमचारियो	३०६	६	रहुने गले	रहने गले
२०	आर	आर	३१२	१३	अलिया	अलिना
७	डिपाला	द्विपाला	३१३	१	एवेस्ट	एवरस्ट
११	भग	स्वर्ग	३१४	३	एवेस्ट	एवरस्ट
३	ना	की	३१६	१६	में	में
६	चापे	चोथे	३१७	४	वगरह	वगरह
७	मनुष्य	मनुष्यों	३१८	१६	विषय	विशेष
३	न्याकि	क्योंकि	३२०	४	रेडिम	रेडियम
८	नड	नडी	३२३	६	अर्द्ध भज	उद्भिन्
१४	फाडो	फोडो	३२७	१४	शोचामि	शोचामि
१८	उटेल	ऊटेल	३२७	२१	शक्ती	शक्ति
१०	जमकीला	चमकीला	३२६	७	वृत्त	वृत्त
११	निन्द	जिन्दा	३३७	६	विग्नन्	विग्नन्
३	अन्याई	अन्यायी	३३७	१५	की	ही
१६	उम	उसने	३३८	१८	शेल	सेल Cell
२३	वेदो ?	वेदो !	३३८	२१	शेल	सेल

पति	अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पति	अशुद्ध	शुद्ध
६	१८	मेल	८७	१६	अशुद्ध- मालवा	एवान्त कालवा
१	६	गुणित	१७	७	सूरजी	मूरिनी
२	५	भा	१३७	१८	अधमाश्रिया	अधर्मा स्तिवा
३	६	रात्रिस्त				
४	७	उपाधि	११	६	पर्याप	पर्याय
५	८	भि।	११०	१३	पर्याय	पर्याय
६	५	मे	१८८	५	मारा	मारा
७	५	अशुद्धताम	१८९	१८	रता	विना
		कने	१९१	२१	अमृत	अमृत
८	११	का	१९५	१०	नम	x
९	६	योगाभ्यास	१९८	१६	त	ता
१०	११	कदाञ्च	१९९	११	आर	ओर
११	१६	नष्टि	२००	२०	मात्रा	मात्र
१२	४	मष्टी	२०१	२	जगत्	जगत्
१३	१	माध	२०२	१०	प्राणतिवा-	प्राणतिपा
१४	३	अनुसन्धाना			तादि	तादि
		अनुस				
		म्यासा	२०७	२०	पर्याप	पर्याय
१५	१०	सष्टि	२०८	१८	उपदान	उपादान
१६	८	प्रप्त	२०९	८	जीवी	जीवी
१७	२१	कुम्भार-	२१०	१३	समाय	समाय
		कृतत्व	२११	५	कीरते	करते
१८	२०	दमाय	२१२	१५	चायि	चायि
१९	६	अशुद्ध	२१३	२३	तथ	तथा
२०	११	मौम्यर	आधुनिक विद्वाना के अभिप्राय			
२१	१२	दसात	१०	१६	न	न न
२२	६	म्यान्	१०	२०	मार	समार
		स्यान्	१८	९	मन	मत

अनुक्रमणिका

	पृष्ठ
१—प्रकाशक का निवेदन	१
२—भूमिका	४
३—शुद्धि-पत्र	१८
४—अनुक्रमणिका	२३

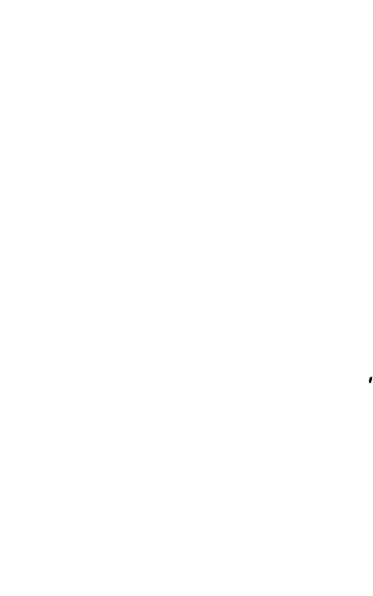
सृष्टि कर्तृत्व-वाद का पूर्वपक्ष

वैदिक सृष्टि दैवता	१
" , ईश्वरता	२६
" , प्रकृतिता	३३
" , कालता	४१
" , म्यमात्रता	४३
" , यन्त्रता	४८
अवतारता श्रीः अण्डता	४०
तत्त्व सृष्टि	५७
काल परिमाण	६६
पुरुष सूक्त की सृष्टि (वैदिक सृष्टि का प्रथम तथा द्वितीय प्रकार)	८०
वैदिक सृष्टि का तृतीय प्रकार	८६
प्रजापति की सृष्टि का चौथा प्रकार	१०१
" , पाँचवाँ प्रकार	१-५
" , छठा प्रकार	१६

नवायन का मृष्टिका मानचौ प्रकार	प्रष्ठ
आठवा प्रकार	११३
, नया प्रकार	११७
, नमचौ प्रकार	१२१
, ग्यारहवा प्रकार	१२४
(आम-मृष्टि)	१२६
बारहवा प्रकार	
(मन्म मृष्टि)	१३१
" तगचौ प्रकार	
(अन मृष्टि)	१३७
घातहवा प्रकार	
(मद्य मृष्टि)	१४१
, पट्टाचौ प्रकार	
(कम मृष्टि)	१४१
मृष्टि का मानचौ प्रकार (आकार मृष्टि)	
, मप्रचौ प्रकार (मन्म मृष्टि)	१४७
" अट्टाचौ प्रकार (परस्पर-मृष्टि)	१५०
उत्तमवा प्रकार (मद्य मृष्टि)	१५६
आर समाप मृष्टि	१५८
वाग्विह मृष्टि (१) मद्य वैरल पुगण	१५८
, (२) माकण्डय पुगण	१५६
, (३) शिव पुगण	१६७
(४) नवा भागवन	२१८
, (५) माम्ब पुगण	२२३
, (६) शुभ पुगण	२२६
, (७) वगा पुगण	२३३
	२३५

एक सष्टि (८) अग्निष्टुत	२२
" (९) आनष्टुत	२३
अथ सष्टि	२४
लेख सष्टि	२५
एक, मुस्लिम और हिन्दू	२६
सी सष्टि	२७
निक-सष्टि	२८
निक उत्तर पक्ष	२९
उपाय और जन स्थल	३०
जगत् लाकवा	३१
इश्वर	३२
प्रशस्ति	३३
युनिर विद्वानों के	३४
उपायार्थगत प्रमत्त	३५

सृष्टिवाद और ईश्वर

[सूर्यगडागसूत्र की पाँच गाथाओं के आधार पर
भिन्न भिन्न धर्मानुसार सृष्टि तथा प्रलय के
साथ ईश्वर का समन्वय और जैन
दृष्टि से समन्वय]

सृष्टि कर्तृत्ववाद का पूर्वपक्ष

वैदिक सृष्टि-देववाद

लोकवाद के समन्वय में भगवान् महावीर स्वामी के द्वारा
बतलाई हुई अन्यवाक्यों की मान्यताएँ, श्री सुधर्मा स्वामी
स्वशिष्य जम्बू को सुनाते हैं—

मू०—इणमन्नं तु अन्नाण, इहमेगेसिमाहियं ।

देव-उत्ते अय लोए, धम-उत्तेत्ति आवरे ॥

(सू० १ । १ । ३ । ५)

स० छा०—इदमन्यत्तु धप्तात्त, इहरेपामाप्त्वात्तम् ।

देवोत्तोज्य लोए मक्षोत्त इत्यवरे ॥

अर्थ—लोकवाद के सम्बन्ध में कितने ही वादियों का कहा हुआ दूसरा अज्ञान भी है। वह इस प्रकार है—

“(१) यह लोक जगत् देव ॥ निष्पन्न—उत्पन्न हुआ है।”

“(२) ” ” देव से रक्षण किया हुआ है।”

“(३) ” ” देव का पुत्र रूप है।”

एक दूसरे वाणी का कहना है कि—

“(४) यह लोक ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है।”

निबन्धन—प्रस्तुत गाथा के तीसरे चरण में सृष्टिकर्ता के रूप में सर्वप्रथम ‘देव’ शब्द प्रयुक्त हुआ है। इससे सृष्टिवाद के इतिहास का आरम्भकाल सूचित होता है। भारतीय धार्मिक जगत् में सृष्टिवाद का नाम का मुख्य प्रतिनिधि वैदिक धर्म है। प्रभु महाशय ने इसी धर्म की विभिन्न शाखाओं की सृष्टि-सम्बन्धी भाषाओं को बतलाई है। अस्तु, जब हम ऐतिहासिक दृष्टि से वैदिक धर्म का व्यवस्थापन करते हैं तो वैदिक काल मुख्यतः तीन भागों में विभक्त मिलता है—संहिताकाल ब्राह्मणकाल और उपनिषद्काल। संहिताकाल स्तुतिप्रधान है ब्राह्मणकाल यज्ञयागादि कर्मकारण प्रधान है, और उपनिषद्काल आत्मा परमात्मा आदि दार्शनिक विचारों को प्रगट करने वाला ज्ञान प्रधान है।

संहिताकाल में ईश्वर अथवा सृष्टि सम्बन्धी कोई व्यवस्था स्थित नित्य, देखने में नष्ट आता। संहिता के मन्त्रों में ईश्वर के ग्यान में अनेक देव उपस्थित होने हैं और उन देवों की प्रार्थनाएँ वहाँ इष्ट मित्रों के लिए की गई हैं। उस समय की दृष्टि वस्तुएँ—भोजन, पान वस्त्र कानि, शत्रुओं की हत्या से दाने वाल संकटों से रक्षा, इत्यादि हैं। प्रमाणस्वरूप दमिये, अथर्ववेद संहिता के कुछ मन्त्र—

अस्मे धेहि श्रवो बृहद् धुम्न महसप्तम इन्द्र तारयिनीरिप ।

(अग्न० १।६।८)

हे इन्द्र ! हमें महती कीर्ति, बहुदान सामर्थ्ययुक्त धन और अनेक रथपूर्ण अन्न दान करो ।

यो देवान् यो असीदहा धमुविष्ट पुष्टिर्द्वान्, न न सिषत्तु यस्तुर ।

(अग्न० १।१८।२)

जो सम्पत्तिशाली, रोग मिटाने वाले धनदाता, पुष्टिर्द्वक आर शीघ्र रत्न दाता है, वे ब्रह्मणस्पति या बृहस्पति देवता हमारे ऊपर अनुग्रह करें ।

इत वृत्र सुशानव इन्द्रेण सहसः युजा, मा नो दु शस ईशत ।

(अग्न० १।२३।६)

दानपरायण मरुतो ! बली और अपने सहायक इन्द्र के साथ शत्रु का विनाश करा, जिससे दुष्ट शत्रु हमारा मालिक न बन बैठे ।

पाहि नो अग्ने रक्षस पाहि धूर्तेरराण्य ।

पाहि रीषत वत वा मिघासतो बृहद्भानो यविष्ठय ॥

(अग्न० १।३६।१५)

हे विशाल किरण युवक अग्नि ! हमे राक्षसों से बचाओ । धन दान न करने वाले घूर्ता मे रक्षा करा । हिंसक पशु से रक्षा करो । इननेच्छुक शत्रु से रक्षा करो ।

तस्य द्वाविनाऽप्रशसस्य कस्यचित्, पदाभि तिष्ठ तपुषिम् ।

(अग्न० १।४२।४)

ना कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष, दोनों प्रकार से हरण करता और अग्नि साधन करता है, हे पूषन् देव । उसकी परपीड़क देह को अपने पैरों से रौंद डालो ।

इस प्रकार के हजारों मात्र ऋग्वेद में अग्नि, मित्र, वरुण पूषन् मूय आदि देवा की प्रार्थना रूप या उपासनारूप हैं । यह प्रार्थना पद्धति, मात्र संहिता युग में ही नहीं रही, किन्तु ब्राह्मण युग में भी प्रचलित रही है । बल्कि कहीं कहीं तो संहिता की अपेक्षा ब्राह्मणों में यह पद्धति अधिक स्पष्ट एवं विस्तृत है । प्रमाण स्वरूप ऐतरेय ब्राह्मण के ३३ वें अध्याय में जो राजा हरिश्चन्द्र और शुन शेष का उपाख्यान लिखा हुआ है, वह यहाँ घटा देना उपयोगी होगा ।

इत्याहुनरा में घेघस् राजा का पुत्र हरिश्चन्द्र नामक एक सुप्रसिद्ध राजा हुआ है । उसके सौ रानियाँ थीं, किन्तु दुर्भाग्य से एक भी पुत्र नष्ट हुआ । एक समय की बात है कि नारद मुनि राजा के पास आये और प्रसन्न चलने पर उन्होंने घट लाया कि—'ससार में पुत्र के बिना गृहस्थ की गति नहीं होती।' राजा के हृदय में पहले से ही पुत्र के लिए चिन्ता थी, और अब इस धार्मिक सिद्धांत के कारण तो वह और भी अधिक बलवती हो उठी । राजा के द्वारा पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछे जाने पर नारद ऋषि ने बतलाया कि—वरुण की प्रार्थना करो । नारद मुनि के आदेशानुसार राजा ने वरुण देव की उपासना की और प्रतिज्ञा की कि—'हे वरुण देव । मेरे जो पुत्र होगा उसी से मैं तुम्हारा यज्ञ करूँगा।' वरुण ने राजा की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली । फलस्वरूप राजा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई । उसका नाम रोहित रक्मा गया । पुत्र होते ही

वरुण देव राजा के पास आये और कहने लगे कि—हे राजन् ! मेरे घर से तुमको पुत्र की प्राप्ति हुई है, अब प्रतिज्ञानुसार इस पुत्र से मेरा यज्ञ कर—अर्थात् मेरे लिये पुत्र का बलिदान कर । राजा ने कहा कि जब तक अशौच निवृत्ति नहा होती है, तब तक यज्ञ उचित नहीं माना जाता । अभी तो पुत्र पैदा हुआ है, अशौच निवृत्ति भी नहीं हो पाई है । दस दिन के बाद अशौच निवृत्ति हो जाने पर, वरुण फिर दुबारा राजा के पास आया और पुत्र के बलिदान की माँग करने लगा । राजा ने फिर भी यह कह कर टरका दिया कि—जब तक दौँत नहीं आते, तब तक कोई भी पशु, यज्ञ के योग्य नहीं गिना जाता । रोहित भी तो यज्ञ में बलि दिए जाने के कारण एक पशु ही है अतः रुपया दौँत आने दीजिये । जब दौँत आ गये तो वरुण की तरफ से फिर माँग की गई । इस पर यह कहा गया कि—जब तक पहली बार के आये हुये दौँत नहीं गिर जाते और दूसरी बार नये दौँत नहीं जम आते, तब तक यज्ञ के योग्य नहीं हो सकता । नये दौँत आने के पश्चात् वरुणजी फिर आ धमके । इस बार राजा ने लम्बी चाल चली कि—महाराज ! अन्य पशु तो नये दौँत आ जाने पर यज्ञ में बलिदान के योग्य हो जाते हैं, परन्तु यह तो क्षत्रिय पशु है, अतः जब तक पटलित कर धनुर्विद्या में निपुण नहीं हो जाता तब तक मला यज्ञ के योग्य कैसे हो सकता है ? अस्तु बेचारे वरुण देव सगली हाथ ही लौट गये और लम्बी आशा बाँधे बैठे रहे । ऊपर रोहित बाल्यकाल बीत जाने पर युवक हो गया और साथ ही धनुर्विद्या में भी पारंगत हो गया । वरुणजी को चैन कहाँ थी ? अब की बार आप बड़ी दृढ़ता के साथ पधारें, और बलि लेने के लिये अड

गये। लाचार राजा ने रोहित को बुला कर शुरू से आखिर तक
 की सारी परिस्थिति कह सुनाई। और अन्त में कहा कि—मैंने
 वरदान दिया है, अतः तुम्हें अपना बलिदान देना होगा। राजकुमार
 ने स्पष्टतः इकार कर दिया—कि मैं मरने के लिये विलकुल
 तैयार नहूँ। रोहित क्रुद्ध हो गया और अपना धनुषबाण
 लेकर वन में चला गया। इधर वरुण देव, बलि न मिलने के
 कारण राजा के ऊपर कोपायमान हो गये, फलतः राजा के
 जलोदर रोग उत्पन्न कर दिया। रोहित एक वर्ष तक निरन्तर
 वन में ही घूमता रहा। इस बीच में उसने सुना कि—पिताजी
 वरुण के शाप से जलोदर के रोग से पीड़ित हैं, इससे उसका
 दिल द्रवित हो गया। विचारने लगा कि—तुच्छ जीवन-मोह के
 कारण क्यों पिता को रष्ट्र में रक्खूँ? क्यों नहीं अपनी बलि
 देकर पिता को नीरोग करूँ? जब कि रोहित यह विचार कर
 वापस नगर में जाने को तैयार हुआ तो ब्राह्मण के रूप में स्वयं
 इन्द्र ने आकर राहित का बहाना दिया कि—घर जाकर क्या
 करेगा, वन में ही रह, तेरा कल्याण इसी बात में है। रोहित
 इन्द्र के बहकान में आ गया, घर न जाकर वनमें ही रह गया।
 इस प्रकार दूसरे, तीसरे, चौथे तथा पाँचवें वर्ष में घर जाने का
 मकल्प किया, परन्तु प्रत्येक वर्ष इन्द्र उसे रोकता रहा। आठार
 छठे वर्ष में यह विचार के साथ राहित पिता से मिलने के लिये
 रवाना हो गया। रास्त में आने हुए उसे अत्यन्त दरिद्र, भूखों
 मरता अजीर्ण श्वपि मिला। श्वपि के शुन पुच्छ शुन शेष,
 तथा शुनोलांगूल नामक तीन पुत्र थे। बात चीत होने पर रोहित
 ने भैरव से लड़क शुन शेष को वरुण की बलि के लिये सौ गायों
 के बदले में खरीद लिया और उसे साथ लेकर सुशीन्वशी

पिता के पास पहुँचा। बलिदान के सम्बन्ध में पिता से कहा—
 'वरुण को तृप्त करने के लिये आप मेरे बदले में शुन शेष की
 बलि दे दीजिये। ऐसा करने से दोनों बातें सिद्ध हो जायँगी।
 मैं भी जीता रहूँगा और आप की व्याधि भी दूर हो जायगी।'
 वरुण नेब के समक्ष जब यह निर्णय रक्खा गया तो उन्होंने भा
 प्रसन्नता के साथ स्वीकृति दे दी, क्योंकि क्षत्रिय की अपेक्षा
 ब्राह्मण उच्च एवं पवित्र माना गया है। शुन शेष जाति से
 ब्राह्मण था ही। बड़ी धूमधाम के साथ यज्ञ की तैयारी की गई।
 यज्ञ में विश्वामित्र को होता का, जमदग्नि को अघ्न्यु का,
 वशिष्ठ को ब्रह्मा का, और अयास्य को उद्गाता का काम सौंपा
 गया। जब कि शुन शेष को यूप—यज्ञस्तम्भ में बाँधने का समय
 आया तो कोई भी ऋषि बाँधने के लिए तैयार नहीं हुआ।
 तब शुन शेष के पिता अजीगर्त ने याचना की कि—अगर मुझे
 सौ गायें और देवें तो मैं अपने पुत्र को यूप में बाँध दूँ। राजा ने
 सौ गायें और दे दीं, और उसने बाँधने का काम पूरा कर
 दिया। अब शुन शेष को काटने-का मारने का प्रसंग उपस्थित
 हुआ। उक्त निर्दय कार्य के लिये भी कोई तैयार नहीं हुआ।
 इस बार अजीगर्त ने फिर कहा कि—मुझे सौ गायें और दीजिये
 मारने का काम भी मैं ही किये देता हूँ। वहाँ क्या विलम्ब था,
 सौ गायें दे दी गईं। सौ गायें मिलने पर अजीगर्त ने छुरी उठाई
 और एक बार में ही काम तमाम हो सके—एतदर्थ छुरी को
 शान पर तीक्ष्ण करने लगा। उन्मत्त शुन शेष को निश्चय
 हो गया कि य लोग मुझे एक साधारण पशु समझ रहे हैं,
 मेरे शरीर के खड़ खड़ कर के अग्नि में होम डालेंगे। अब सिचा
 देवताओं के मुझे इस सक्कट से उगारने वाला पृथ्वी पर और

काई दूसरा नहीं है। अस्तु, मेरा मतार्थ इसी में है कि देवताओं की शरण में जाऊँ—उनकी प्रार्थना करूँ।

सबसे पहले वह प्रजापति की शरण में पहुँचा। प्रजापति ने अग्नि के पास, अग्नि ने सविता के पास और सविता ने वरुण के पास भेजा। वरुण ने कहा कि विरयेदेवों की स्तुति करो। विरयेदेवों ने कहा कि हम में सबसे श्रेष्ठ इन्द्र है, अतः तुम इन्द्र की स्तुति करो, वह तुम्हारी आवश्यकता करेगा। शुन रोप ने इन्द्र की स्तुति की। इन्द्र ने प्रसन्न होकर सोने का रथ दिया और कहा कि अश्विनी कुमारों की स्तुति करो। इस भाँति एक एक करके सब देवताओं की स्तुति करने से शुन रोप के सब कष्ट ध्वस्त हो गये और हरिश्चन्द्र राजा की बीमारी भी नष्ट होगई।

यह कथा मूलतः संक्षेप से ऋग्वेद में अष्टक १, मंडल १, अध्याय २ अनुश्लोक ६, सूक्त २४ से ३० तक है। उक्त सात सूक्तों में वे मंत्र दिये गये हैं, जोकि स्वर्ग में चढ़े हुए शुन रोप ने भिन्न भिन्न देवों की स्तुति के रूप में बोले थे। ऋग्वेद की ही यह कथा विलिखित रूप में ऐतरेय ब्राह्मण क ३३ वें अध्याय में विस्तृत हुई है। आगे चल कर इसी कथा ने रामायण बालकाण्ड ६१ ६२ अध्याय में, मनुस्मृति, भागवत तथा विष्णुपुराण आदि में कुछ साधारण परिवर्तन के साथ सुन्दर उपारयान के रूप में स्थान पाया है।

प्रकृत कथा और शुन रोप के प्रार्थनामंत्रों से, यह सारांश निकलता है कि हरिश्चन्द्र ४ समय तक न तो जगत् सृष्टि चिन्तन है और न ईश्वर चिन्तन ही। अगर उस समय में ईश्वर सम्बन्धी विचार जनता में उद्भूत हो चुके होते तो अवश्य ही शुन रोप प्रजापति, मित्र, वरुण, अग्नि, विरयेदेव तथा इन्द्र के

वदले ईश्वर को प्रार्थना करता । दूसरी बात यह है कि विरवेदेवों ने शुनशेष को जो यह कहा कि 'हम में इन्द्र मन में श्रेष्ठ है, अतः उसकी प्रार्थना कर ।' यह न कह कर इसके वदले यह कहते कि—'ईश्वर सन से श्रेष्ठ है, अतः एकमात्र उसी महाप्रभु की उपासना कर ।' परन्तु यहाँ तो ईश्वर का नाम तक भी नहीं लिया गया । अस्तु, उक्त वस्तुस्थिति से हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि यह समय एकरेश्वरवाद का न होकर अनेक देववाद का था । ईश्वरवाद तथा सृष्टिवाद के अनेक युग पलट जाने के पश्चात् आज पर्यन्त भी अनेकदेववाद हिन्दू जाति में नष्ट नहीं हो सका है । कई निम्न श्रेणी के लोगों द्वारा आज भी उसी रूप में न्यू देवी के नाम से उपासना—प्रार्थना होती है और यथा प्रसंग वलि भी दी जाती है । कभी कभी तो समाचार पत्रों में नरवलि तक के भयंकर रोमांचकारी समाचार पढ़ने में आते हैं । क्या ये सन बातें प्राचीन देवसंस्कृति की परिचायक नहीं हैं ?

उस समय की यह मान्यता थी कि—“अगर देवता प्रसन्न रहें तो वे यथेष्ट धनधान्यादि सामग्री देकर हमें सुखी बना सकते हैं । और अगर कभी अप्रसन्न अर्थात् कुपित हो जायें तो हमें सब तरह से नष्ट भ्रष्ट कर सकते हैं ।” अस्तु, उनको प्रसन्न करने के लिये यज्ञ यागादि क्रियाएँ की जाती थीं । सामान्यतौर पर इन देवों को कर्ता, हर्ता, रक्षक, नाशक कहा जा सकता है । ऋग्वेद संहिता के मंत्रों से देवों के सम्बन्ध में इतनी ही मूलक मिलती है ।

ये देव कितनी सख्या में हैं ? इस सम्बन्ध में काफी मतभेद हैं । अस्तु वैदिक ऋषियों की भिन्न भिन्न मान्यताओं के कुल उल्लेख यहाँ दिये जा रहे हैं ।

कोई दूसरा नहीं है। अस्तु, मेरी भलाई इसी में है कि देवताओं की शरण में जाऊँ—उनकी प्रार्थना करूँ।

सबसे पहले वह प्रजापति की शरण में पहुँचा। प्रजापति ने अग्नि के पास, अग्नि ने सविता के पास और सविता ने वरुण के पास भेजा। वरुण ने कहा कि विश्वेदेवों की स्तुति करो। विश्वेदेवों ने कहा कि हम में सबसे श्रेष्ठ इन्द्र है, अतः तुम इन्द्र की स्तुति करो, वह तुम्हारी अवश्य रक्षा करेगा। शुन शेष ने इन्द्र की स्तुति की। इन्द्र ने प्रमत्त होकर सोने का रथ दिया और कहा कि अग्निनी कुमारा की स्तुति करो। इस भाँति एक एक करके सब देवताओं की स्तुति करने से शुन शेष के साथ घन्धन टूट गये और हरिश्चन्द्र राजा की नीमारी भी नष्ट होगई।

यह कथा मूलतः सतैप स ऋग्वेद में अष्टक १, मंडल १, अध्याय २, अनुष्ठाक ६, सूक्त ६८ से ३० तक है। उक्त मातृ सूक्तों में ये मंत्र दिये गये हैं, जिनके श्रवण से बँधे हुए शुन शेष ने भिन्न भिन्न देवों की स्तुति के रूप में मोक्ष थे। ऋग्वेद की ही यह कथा अविलम्बित रूप में ऐतरेय ब्राह्मण क ३३ वें अध्याय में विस्तृत हुई है। आगे चल कर इसी कथा ने रामायण बालकांड ६१-६२ अध्याय में, मनुस्मृति, भाष्यत तथा निष्णुपुराण आदि में कुछ साधारण परिवर्तन के साथ सुन्दर उपाख्यात के रूप में स्थान पाया है।

प्रकृत कथा और शुन शेष के प्रार्थनामंत्रों से, यह सारांश निकलता है कि हरिश्चन्द्र के समय तक न तो जगत् सृष्टि चिन्तन है और न ईश्वर चिन्तन ही। अगर उस समय में ईश्वर सम्बन्धी विचार जनता में उद्भूत हो चुके होते तो अवश्य ही शुन शेष प्रजापति, मित्र, वरुण, अग्नि, विश्वेदेव तथा इन्द्र के

असोमप हैं। सोमपायी सोम से तृप्त होते हैं, और असोमपायी यज्ञ में हवन किये जाने वाले पशुओं से तृप्त होते हैं।

(ऐतरेय ब्रा० २।२।८)

ऋग्वेद में एक स्थान पर देवों की संख्या ३३३६ बताई है—

त्रीणि शता त्र्योसहस्राव्यग्नि त्रिशण्व देवा नव चासर्पयन् ।

(ऋग्० १०।२२।६)

अर्थ—तीन हजार तीनसौ तीस और नौ वेधगण अग्नि की पूजा करते हैं। शतपथ ब्राह्मण (११।६।३।४) साख्यायन श्रौत सूत्र (८।२।१।१४) आदि अन्य वैदिक ग्रंथों में भी ऊपर लिखे अनुसार ३३३६ देवता बताये गये हैं।

पुराणकाल में तेतीस शब्द के साथ कोटि शब्द और जुड़ जाता है, फलतः देवताओं की संख्या तेतीस से ऋट तेतीस करोड़ हो जाती है। देखिये—

सदारा विबुधा सर्वे स्वाना स्वाना, गच्छे सह,

त्रैलोक्ये ते त्र्यस्यिगत्-कोटिसंख्यतयाऽ भवन् ।

(पद्म० उ०)

अर्थ—इस त्रैलोक्य में नेत्रता लोग अपनी अपनी स्त्रियों तथा अपने अपने गणों के साथ सब मिल कर तेतीस करोड़ हैं।

कोटि शब्द का अर्थ करोड़ संख्या बताने की कल्पना पौराणिक है। इतिहास वेत्ताओं ने तो यहाँ कोटि शब्द का अर्थ प्रकार किंवा वर्ग माना है और इससे देवताओं के तेतीस प्रकार अथवा तेतीस वर्ग निश्चित होते हैं। इसके लिये,

उपास्य की अनेकता आगे चल कर उपासकों की अनेकता में परिणत हो जाती है और मानव समाज में पारस्परिक भेदभाव भी उत्पन्न कर देती है। देवताओं की अनेकता ने भी यही किया। ज्यों ज्यों ये देवता सम्बन्धी वैदिक मान्यताएँ आगे बढ़ती गईं और रूढ़ होती गईं त्यों त्यों तत्कालीन ऋषियों में भेदभाव का विष अधिकाधिक फैलता चला गया। और यह संघर्ष इतना आगे बढ़ा कि कुछ ऋषियों की तो देवताओं के प्रति एक प्रकार से अभद्रा ही हो गई थी। देखिये ऋग्वेद के एक ऋषि इन्द्र के सम्बन्ध में क्या कह रहे हैं—

नेदो अस्तीति नेम उ ख आह कई ददर्श कममिष्टवाम ।

(ऋग्० = १०० । ॥)

अर्थ—नेम ऋषि कहता है कि इन्द्र नाम का कोई भी देवता नहीं है। उसे किसने देखा है? अस्तु, हम लोग किस की स्तुति करें?

यह मंत्र में स्पष्टरूप से इन्द्र के अस्तित्व से इन्कार किया गया है। वैदिक युग में सबसे बड़ा प्रभावशाली देवता इन्द्र ही माना गया है। जब कि उस इन्द्र के सम्बन्ध में ही ये विचार उठ खड़े हुए थे तो दूसरे छोटे देवताओं की तो बात ही क्या रही होगी? मनुष्य समाज का यह नैसर्गिक स्वभाव है कि वह उपास्य के रूप में थोड़ी सी सख्या वाले व्यक्तियों की ही श्रद्धा भक्ति के साथ उपासना कर सकता है। इसके विपरीत जब वह इधर उधर चारों ओर उपास्य व्यक्तियों के दल के दल देखता है तो महसा सशयाकुल हो जाता है और धीरे धीरे एक दिन सर्वथा अभद्रालु बन जाता है। वैदिक ऋषियों ने जब हम भक्ति रखता उलटता देखा तो उन्होंने बड़ी समझ-

‘हिंदू तत्व ज्ञान नो इतिहास’ पूर्वार्द्ध पृष्ठ ७ का टिप्पण देख लेना उपयुक्त होगा। वहाँ लिखा है कि ‘द्वादश आदित्य, एकादश रुद्र अप्सरसु, इन्द्र और प्रजापति मिल कर तेतीस देव काटि अर्थात् षर्ग हैं।’ कोटि का करोड़ अर्थ हाकर तैंतीस करोड़ देवों की प्रथा लोक में बाद में प्रचलित हुई है।

‘देवउत्त’ शब्द

गाथोक्त मौलिक ‘देवउत्त’ शब्द का टीकाकार ने ‘देवैर्गुप्त’ ऐसा दूसरा अर्थ किया है, वह प्रस्तुत अनेक-नेत्राद में ठीक ठाक लागू पड़ता है। क्योंकि उस समय के वैदिक लोग अग्नि, मित्र, वरुण, इन्द्र आदि अनेक देवों का अपने सरक्षक माना करते थे। उनकी मायता थी कि “मनुष्य आसिर मनुष्य है। यह सन्देह पड़ने पर अपने आप अपनी रक्षा नहीं कर सकता। सकल काल में एतन्मात्र देवताओं का कृपाभाव ही रक्षक हो सकता है।” अस्तु प्रस्तुत मान्यता की ठीक तरह सगति बैठाने के लिए गाथा में आए हुए लोक शब्द से अपने आसपास का आँखों से देखा जाने वाला प्रत्यक्ष लोक ही समझना चाहिए। मालूम होता है कि प्राचीनतम वैदिक युग के ऋषियों की दृष्टि अधिक व्यापक रूप से नहीं फैली थी। उनका दृष्टि कोण बहुत छोटी सी अपनी कौटुम्बिक दुनिया तक ही सीमित था। यही कारण है कि अधिकांश वैदिक ऋषि देवताओं के दरबार में एतन्मात्र अपना, अपने कुटुम्ब का, अपने पशुओं का रक्षण तथा अपने शत्रुओं का विनाश-मार्गते देखे जाते हैं। अतः समस्त ‘देव उत्त’ शब्द का ‘देवैर्गुप्त’ देवताओं से रक्षित ऐसा बहुवचन सधया उपयुक्त ही है।

अर्थ—देवताओं की जय गणना हुई, तब सत्र देवताओं में मात्र तीन देवता ही मुख्य ठहरे—वायु, आदित्य और पर्जन्य । क्योंकि ये तीनों ही ससारी मनुष्यों के कर्मानुसार क्रमशः चलते हैं, तपते हैं और बरसते हैं ।

पाठक देख सकते हैं कि उक्त मन्त्र में स्पष्टतः सत्र देवताओं का तीन देवताओं में ही समावेश कर दिया है । इतना ही नहीं आगे चलकर तो अनेकदेववाद पर बड़ा कर्कश आघात किया है और समन्वय करते करते सत्र देवताओं के स्थान में बस एक ही देवता को रज्य लिया है । देखिये—

इन्द्र मित्र वरुणमग्निमाहुरयो दिव्य स सुपर्णो गरुमान् ।

एक सद्विमा बहुधा बद्धस्यग्नि यम मातरिश्वानमाहु ॥

(ऋग्० १ । १६४ । ४५)

अर्थ—पंडित लोग आदित्य को इन्द्र, मित्र, वरुण तथा अग्नि कहा करते हैं । वही सुपर्ण और गरुमान् है । उसी को अग्नि, यम और मातरिश्वा भी कहते हैं । ये सत्र वास्तव में एक ही हैं । तथापि विद्वान् उन्हें अनेक नामों से पुकारते हैं ।

यही बात शतपथ ब्राह्मण में भी स्पष्टतः कही गई है—

तद् यदिदमाहुरसु यज्ञायु यज्ञेत्येकैक इवमेतत्स्यैव, सा त्रिसृष्टिरेव उद्योब सर्वे देवा ।

(शत० ब्रा० १४ । ४ । २)

अर्थ—जहाँ कहीं एक एक देवता को उद्देश्य करके जो यह कहा गया है कि इसका यज्ञ करो या उसका यज्ञ करो वह सब इस एक की ही सृष्टि है । यह एक ही सर्वदेवरूप है । अर्थात् एक ही अनेक नाम है ।

द्वारा स काम लिया, और देवताओं की तूफान के समान निरंतर बढ़ती जाने वाली सत्ता को रोक कर पहले घटी हुई सत्ता में स कमी करनी शुरू कर दी।

निरुक्तकार के मत से तीन देवता

निरुक्तकार यास्क ने सब देवताओं का मात्र तीन देवताओं में ही समावेश कर दिया है। वह इस प्रकार है —

तप एव देवता इति नैरता । अग्नि पृथ्वीस्थानी, वायुर्वेदी
वाय्वरिचस्थानी, सूर्य एतस्थानी । तासा महाभाग्यादेकैकस्या अग्नि
बहूनि नामधेयानि भवन्ति । इत्येतरमन्मानो भवन्तोतरेतरप्रकृतपरव ।

(मि० ६० ७ । २ । १)

अर्थ—निरुक्तकार कहते हैं कि—तीन ही देवता हैं। पृथ्वी स्थानीय अग्नि, अन्तरिक्षस्थानीय वायु अथवा इन्द्र, और वाय्वरिचस्थानीय सूर्य। ये तीनों देवता बड़े ही भाग्यशाली हैं अतः एक पर देवता के अनकानेक नाम होगये हैं। ये एक दूसरे से परस्पर जन्म लेने वाले और परस्पर समान प्रकृति वाले हैं।

यह कहकर मात्र यास्क का या उससे पहले के निरुक्तकारों का हाँ दो यह बात नहीं है। ग्राम ऋग्वेद के मूल मन्त्रों पर स हो नात् मा-यता के उद्गम का पता चलता है। निम्नोक्त अवनत्य से यह बात अच्छी तरह समझ में आ सकेगी।

दशानां माते प्रयत्ना अतिग्नू हन्तप्र देवासुपरा उदायत् ।
प्रयस्तान्ति पृथिवीमनूपा हा युष्मक वदत पुरीषम् ॥

(ऋग्० १० । २० । २३)

अर्थ—देवताओं की जत्र गणना हुई, तब सत्र देवताओं में मात्र तीन देवता ही मुख्य ठहरे—वायु, आदित्य और पर्जन्य । क्योंकि ये तीनों ही ससारी मनुष्यों के कर्मानुसार क्रमशः चलते हैं, तपते हैं और बरसते हैं ।

पाठक देख सकते हैं कि उक्त मन्त्र में स्पष्टतः सत्र देवताओं का तीन देवताओं में ही समावेश कर दिया है । इतना ही नहीं आगे चलकर तो अनेकदेववाद पर बड़ा कर्कश आघात किया है और समन्वय करते करते सब देवताओं के स्थान में बस एक ही देवता को रख लिया है । देखिये—

इन्द्र मित्र वरुणमग्निमातुरथो दिव्य स सुपर्णो गरुमान् ।

एक सवित्रा बहुधा वदन्त्यग्नि यम मातरिश्वानमाहु ॥

(ऋग्० १ । १६४ । ४५)

अर्थ—पंडित लोग आदित्य को इन्द्र, मित्र, वरुण तथा अग्नि कहा करते हैं । वही सुपर्ण और गरुमान् है । उसी को अग्नि यम और मातरिश्वा भी कहते हैं । ये सत्र वास्तव में एक ही हैं । तथापि विद्वान् उन्हें अनेक नामों से पुकारते हैं ।

यही बात शतपथ ब्राह्मण में भी स्पष्टतः कही गई है—

तद् यदिदमातुरमु यत्रायु यजेत्येकैक देवमेतत्स्वेष, सा विसृष्टिरेष उद्येव सर्वे देवा ।

(शत० ब्रा० १४ । ४ । २)

अर्थ—जहाँ कहीं एक एक देवता को उद्देश्य करके जो यह कहा गया है कि इसका यज्ञ करो या उसका यज्ञ करो वह सब इस एक की ही सृष्टि है । यह एक ही सर्वदेवरूप है । अर्थात् एक के ही अनेक नाम हैं ।

अर्थ—यद्यपि एक ही संसार रूपी वृक्ष पर जीवात्मा और परमात्मा दोनों समान सम्यग् ध स रहे हुए हैं। तथापि उनमें से जीवात्मा भोगों में आसक्त होने के कारण शोक तथा मोहज्ज्वल दुःख का अनुभव करता है। इसके विपरीत परमात्मा शोक मोह आदि से सधया रहित है। जब जीवात्मा भी योग्याभ्यास द्वारा ज्ञानक्षेत्र परमात्मा को प्रेरता है, तब वह भी भीतरशोक हो जाता है।

न वृक्षकालाट्टतिभि पतोऽन्यो, यस्मात्प्रपञ्च परिवर्ततेऽयम् ।

(श्वेताश्व० ५।५)

शांकरभाष्ये—आत्मा यद्यपि संसारवृक्षकालाद्यावृत्तिपु सत्तदाकाररूपेणैव तत्र तत्र प्रविष्टः ।

भाष्यकार ने मूलोक्त वृक्ष शब्द का अर्थ संसार रूप वृक्ष किया है।

वेदों और उपनिषदों में तो इस सम्यग् ध में मात्र सहित्त संकेत ही मिलता है। परन्तु महाभारत में तो उक्त वृक्ष का बड़े विस्तार से साथ साङ्गोपाङ्ग वर्णन उपलब्ध होता है। देखिये—

अमृतं बीजप्रभवो बुद्धिर्हृदयमथो महान् ।

महाहकारविटप इन्द्रियात्तरकोटः ॥ १२ ॥

महामृतविशाम्बु विशपप्रतिशाम्बवान् ।

सदापयै सदापुष्प शुभाशुभ फलोदय ॥ १३ ॥

आर्जुन्य सवमृतानां महामृक्ष सनातन ।

एनं जित्वा च मिथा च तत्त्वज्ञानमिना युध ॥ १४ ॥

हिंसा सगमयान् पाशान् - - -

निर्ममो निराह्वारो मुच्यते नाश्वर

भावार्थ—अव्यक्त प्रकृति जिसका बीज है, बुद्धि महान जिसका स्कन्ध है, अहकार जिसका प्रधान पल्लव है, मन और दस इन्द्रियाँ जिसके अन्तर्गत कौटर हैं, सूक्ष्म महाभूत—पाँच तन्मात्राएँ जिसकी बड़ी बड़ी शाखाएँ हैं, स्थूल महाभूत जिसकी छोटी छोटी शाखाएँ हैं, ऐसा सदा पत्र, पुष्प तथा शुभाशुभ फल धारण करने वाला समस्त प्राणियों का आधारभूत सनातन विश्व वृक्ष है। विवेकी पुरुष का कर्तव्य है कि उक्त वृक्ष को तत्त्वज्ञान रूप गङ्गा के द्वारा छेदन भेदन करके दूर करे। जो पुरुष जन्म, जरा और मृत्यु उत्पन्न करने वाले सगमय पाशों का परित्याग कर ममता और अहकार रहित बनता है वह सदा के लिए ससार बंधन से मुक्त हो जाता है, इसमें जरा भी संशय नहीं है। १२-१३ १४ १५।

इसी ससार वृक्ष का वर्णन गीता में भी किया गया है, परन्तु वहाँ उसका एक और विशेष रूप चित्रित किया गया है। साधारण वनस्पति का मूल भाग नीचे की ओर पृथ्वी में रहता है और ऊर्ध्व भाग शाखा आदि सन ऊपर की ओर रहता है। परन्तु ससार वृक्ष की दशा इसके सर्वथा विपरीत है।

लोक—जगत् की वृक्ष की उपमा

ससार को वृक्ष की उपमा देना, कुछ आजकल की कल्पना नहीं है। बहुत प्राचीन काल से यह रूपक चला आ रहा है। प्राचीन से प्राचीन रूपक ऋग्वेद के प्रथम मंडल में मिलता है। देखिये—

■ सुपर्णा सयुजा सन्वाया, समान वृक्ष परिपस्वजाते ।

तयोरन्य पिप्पल स्वाद्वात्मनश्चन्यो अग्निचाकशीति ॥

(ऋग् १।१६४।२०)

अर्थ—समान सम्बन्ध रखने वाले, मित्र के समान वर्तन वाल दो पक्षी (जीवात्मा और परमात्मा) ससाररूपी वृक्ष के आश्रित रहते हैं। उनमें से एक पक्षी (जीवात्मा) पिप्पल = पुण्य पाप जन्य सुख दुःख रूप परिपक्व फल को रस पूर्वक खाता है, जब कि दूसरा पक्षी (परमात्मा) उस फल को न खाकर केवल देखता रहता है।

ऊष्मसूत्रोऽनाकशाव ष्योश्वाय सनातन । (कणे० ३ । २ । १)

उक्त वृक्ष का नाम यहाँ गीता और कठ में तो पिप्पल दिया हुआ है। कुछ ग्रंथों में यह वृक्ष और उदुम्बर वृक्ष भी बतलाया है। नाम के सम्बन्ध में कुछ अधिक विवाद नहीं है, मन सन्तोष के लिये जा भा हा उसी से काम चल सकता है। परन्तु उक्त वर्णन से खास समझने की बात है ता यह है कि ससार एक वृक्ष है, और इसलिये वह किसी का बोया हुआ होना चाहिए। कोई भी वृक्ष बिना बोये नहीं उगा करता। जब कि यह धारणा निश्चित हो जाती है कि ससार वृक्ष है और यह बोया हुआ ही उत्पन्न हुआ है तब एक प्रश्न और उठ खड़ा होता है कि— किस का बोया हुआ है ? इसका उत्तर म कहा गया है कि "देवउत्तो देवेनोत्त" अर्थात् 'अनक देवों में से सब से बड़े देव के रूप में घुन हुए एक देव ने यह ससार वृक्ष बाया है' ऐसा सहितानिक उत्तर मिलना है।

अद्वैत शीलान्न सूरि ने नवउत्त देवपुत्र का तीसरा अर्थ देवपुत्र भी किया है। देवपुत्र शब्द मौलिक है और उसका मसृष्ट रूप देवपुत्र बनता है। देवपुत्र का नवउत्त कैसे बन गया ? प्राकृत भाषा में कितनी ही ऐसे विशेष स्थल हैं जहाँ 'का' लोप हो जाता है

स्वर जोष रह जाता

है। यह स्थल भी उन्हीं में से है, अतः 'देवपुत्र' का 'देवउत्त' व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल ठीक सिद्ध हो जाता है। यह तो हुई शब्द सिद्धि की बात। अर्थ विचारणा में देवपुत्र का अर्थ— 'देवस्य पुत्र देवपुत्र' अर्थात् 'देव का पुत्र' यह होता है। अनेक देवों में से एक देव की श्रेष्ठता तो पहले सिद्ध कर ही आये हैं। अतएव यहाँ 'देवस्य' यह एक वचन बिल्कुल उचित ही है। पिता के स्थान में देव का ग्रहण है और पुत्र के स्थान में लोक अर्थात् जगत् का ग्रहण किया है।

उपर्युक्त निर्णय हो जाने के पश्चात् एक प्रश्न और शेष रहता है। यह कि देव और लोक का पिता पुत्र के रूप में व्यवहार कहाँ किम प्रथम में घटलाया गया है? विचार वर्चा में कोई भी बात निराधार यों ही मान्य नहीं हो सकती। इसके उत्तर में वैदिक दर्शन की ओर से ही कहा जाता है। ऋग्वेद आदि अनेक स्थानों पर यह पिता पुत्र सम्बन्धी व्यवहार स्पष्टतः सूचित है। देखिये—

धीमे पिता जनिता नाभिरत्र वधुर्मे माता पृथिवी महीधम् ।

उत्तानपोरवम्बोर्यो निरतरथा पिता दुहितुर्गर्भमाधात् ॥

(ऋग् १।१६४।११)

भावार्थ—धुलोक अर्थात् आदित्य, (किसी किमी ठिकाने धुलोक का अर्थ इन्द्र अथवा पर्जन्य = मेघ भी किया है) मेरा पिता = पालक एव जनिता = उत्पादक है। कारण कि—नाभि रूप भौम रस है, जिससे अन्न निष्पन्न होता है, अन्न से वीर्य होता है और फिर उससे मनुष्य पैदा होता है। इसी भाँति यह विशालकाय पृथ्वी माता है—मातृ स्थानीय है। धुलोक और पृथिवी दोनों के ठीक बीच में अन्तरिक्ष है, वह योनि है। उस

में सूर्य (इन्द्र या मेघ) दूरस्थित पृथिवी में गर्भ धारण करता है। यहा गर्भ स अभिप्राय वृष्टि से है।

उक्त मंत्र में सबसे बड़े देव आदित्य या इन्द्र को पिता के रूप में कल्पित किया है। उसी से मनुष्य, पशु, पक्षी वगैरह का उत्पन्न होना एवं उन्हीं से पालित पोषित होना बतलाया गया है। अस्तु, सूत्ररत्नाग म सृष्टिरचना सम्बन्धी वैदिक मायताया का उल्लेख करते हुए जो यह लिखा है कि लोक देव का पुत्र है, वह कपोल-कल्पित नहीं है, प्रत्युत वेद मूलक है। और भी अधिक स्पष्टता चाहिये तो दशम मण्डल की निम्नोक्त श्रुति पर और विचार कर सकते हैं।

यो न पिता जनिता यो विधाता, धामानि वेद भुवनानि विरवा।

यो देवाना नामधा एक एव, त समस्त भुवना यत्पया॥

(ऋ० १०।२१।३)

अर्थ—जो हमारा (चराचर का) पिता (रक्षक) जन्म दाता-विधाता है, जो विश्व के समस्त धामों को जानता है, जो अनेक देवों के नाम धारण कर के भी एक = अद्वितीय देव है, उसको जानने के लिए अखिल ब्रह्मांड उत्सुक है।

प्रस्तुत श्रुति में भी अनेक नाम धारी एक (इन्द्रादि) का जगत के पिता के रूप में उल्लेख किया है। वेद में ही नहीं, उपनिषदों में भी इस प्रकार के अनेक अवतरण मिल सकते हैं परन्तु विस्तारभय के कारण यहाँ उन्हें छोड़ दिया गया है।

वमउत्ते = ब्रह्मोत्पत्ति ।

गाथा क चतुर्थ चरण में 'वमउत्त' शब्द आया है। मौलिक 'उत्त' का संस्कृत रूप 'उत्त' होता है और इसका अर्थ वही है, जो कि 'द्वउत्त' शब्द के विवेचन में बतलाया गया है। अतः

इस सम्बन्ध में कुछ विशेष लिखने की आवश्यकता नहीं है। वृक्ष की उपमा सामान्यतः दोनों जगह लागू होती है। बल्कि महाभारत के उपर्युक्त श्लोक १३ में तो 'ब्रह्म वृक्ष सनातन' ही कहा है। अर्थात् जगत् को स्पष्ट शब्दों में ब्रह्म वृक्ष ही बतलाया है। अतएव प्रस्तुत स्थल पर भी उस शब्द का समन्वय करने में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है। अब तो जो कुछ भी बात शेष रहती है, वह मात्र ब्रह्म शब्द की रहती है। देव शब्द का स्थान ब्रह्म शब्द ने कब और किस प्रकार लिया है, यही एक प्रश्न है। इस सम्बन्ध में पहले दार्शनिक जगत् का थोड़ा इतिहास देना आवश्यक है।

आधिभौतिक में से आध्यात्मिक चिन्तन।

संहिताकाल के आधिभौतिक विचार कर्मकांड में परिणत हो कर ब्राह्मण काल में आधिदैविक रूप में निकसित होते हैं। और आगे चल कर वे ही विचार उपनिषद् काल में आध्यात्मिक भावना के रूप में प्रस्फुटित होते हैं। संक्षेप में यह निष्कर्ष निकला कि—कर्मकांड आधिभौतिक, उपासना आधिदैविक और ज्ञानकांड आध्यात्मिक चिन्तन का परिणाम है। आधिभौतिक चिन्तन में से आध्यात्मिक चिन्तन का विकास करने वाले महर्षियों में सबसे प्रथम नम्बर पर शांडिल्य महर्षि और श्वेतकेतु के पिता उदालक आरणि महर्षि आते हैं। दोनों का वर्णन छांदोग्य उपनिषद् में मिलना है। सर्व प्रथम महर्षि शांडिल्य का चिन्तन इस प्रकार है—

सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत।

(छांदो० ३।१४)

अर्थ—आँखों से यह जा कुछ भी देखने में आता है, वह

जान लिये जाते हैं। क्योंकि सृष्टिका रूप कारण से कार्यरूप विकार उत्पन्न होता है। और उस विकार के जो भिन्न भिन्न नाम लिए जाते हैं वे सब वाणी से शुरू होते हैं, अतः कथन मात्र है, वास्तविक सत्य नहीं है। वास्तव में तो उनमें एक मात्र सृष्टिका ही सत्य है।

यथा सौम्यैकेन लोहमणिना सर्वं लोहमयं विज्ञातं स्यात्। वाचा-
रम्भणविकारो नामधेयं लोहमित्येव सत्यम्। (छांदो० ६।१।२)

अर्थ—पूर्ववत्। लोहमणि अर्थात् सुवर्ण।

यथा सौम्यैकेन नल्लनिकुन्तनेन सर्वं काष्णायमं विज्ञातं स्यात्।
वाचारम्भणविकारो नामधेयं काष्णायसमित्येव सत्यम्। (छांदो० ६।१।३)

अर्थ—पूर्ववत्। काष्णायस अर्थात् लोह।

उपर के तीनों दृष्टान्तों से निम्न प्रकार यह सिद्ध होता है
नि—कार्यरूप विकार केवल कथन मात्र है—वास्तव में कारण ही सत्य पदार्थ है, ठीक उसी प्रकार अखिल जगत भी विकार होने के कारण असत्य है, और उसका मूल कारण जो ब्रह्म है वस्तुतः वही एकमात्र सत्य है।

ब्रह्मविद्या का आरंभ काल

आध्यात्मिक चिन्तन के रूप में ब्रह्मविद्या का यह आरंभ काल गिना जा सकता है। ब्रह्मविद्या का इससे अधिक स्पष्टीकरण याज्ञवल्क्य से शुरू होता है। याज्ञवल्क्य का अपने चचा एवं गुरु वैशंपायन के साथ किसी एक बात पर विरोध हो गया था, फलस्वरूप याज्ञवल्क्य का वेद विद्या से वहिष्कार कर दिया गया था। इस पर आप हिमालय चले गए और उहाँ सूर्याराधन सम्प्रदायी कठोर उपरचरण करके यजुर्वेद की वाजसनेयी शाखा का स्वन्त्र रूप से निरूपण किया। प्राचीन शास्त्रा कृष्ण

अर्थ—मनुष्य का प्रयत्न निष्फल न जाने पाए, इसलिए कर्मफल प्रदाता के रूप में ईश्वर को कारण मानना आवश्यक है ।

दूसरा वादी शका करता है कि—ऐसा मानने से तो पुरुष कर्म के बिना भी फल की प्राप्ति होगी, कारण कि—ईश्वर की इच्छा नित्य है ।

ईश्वरवादी उत्तर देता है कि—पुरुष कर्म भी तो ईश्वर प्रेरित ही होता है, अतः तुम्हारा यह हेतु इत्याभास है—अर्थ साबित नहीं है ।

ईश्वर को कर्मफल दाता के रूप में स्वीकार करने वाले ईश्वरवादी के ऊपर पड़े हुए तीन सूत्रों को गौतम मुनि ने अपने 'न्याय दर्शन' में स्थान जरूर दिया है, परन्तु ये दूसरे की मान्यता के रूप में ही अपनी मान्यता के रूप में नहीं । इस में यही कहा जा सकता है कि—पतञ्जलि मुनि के समान गौतम ने ईश्वरवाद को स्वीकार नहीं किया है । कपिल के समान निषेध भी नहीं किया है और कणाद के समान इस सम्बन्ध में कुछ भी न कहने के लिए मौन भी नहीं रक्खा है । हाँ, दूसरे की मान्यता को अपने सन्दर्भ में मात्र स्थान दिया है । यह मान्यता आप्यकार तथा टीकाकारों को दृष्ट होने के कारण अथवा यों कहिए कि अपनी मान्यता के सम्बन्ध में अनुकूल एवं समर्थक मान्य होने के कारण आप्यकार तथा टीकाकारों को ही न गौतम महर्षि के अपने निज सूत्रों के रूप में उक्त पर अपना और स गहरा छाप लगा दी है । आप्यकार वात्स्यायन ने सूत्र के बिना भी स्पष्टरूप में अपने न्याय भाष्य में ईश्वर का स्वरूप इस प्रकार प्रशंसित किया है—

“गुणविशिष्टमात्मान्तरमीश्वर । तस्यात्मकत्वात् कल्पान्तरानुपपत्तिः । अधममिध्याज्ञानप्रसादहान्या धर्मज्ञानसमाधिसम्पदा च विशिष्टमात्मान्तरमीश्वरः, तस्य च धर्मसमाधिजनसंनिमादधृष्टनिधर्मैश्वर्यं सकल्पानुविधायी चास्य धर्मः । प्रत्यात्मवृत्तीन् धर्माधर्मसचयान् पृथिव्यादीनि च भूतानि प्रवर्तयति । एव च स्वहृताभ्यागमस्यालोपेन निर्माणप्राकाशमीश्वरस्य स्वकृतकर्मफल वेदितव्यम् ।”

अर्थ—गुण विशेष न युक्त एक प्रकार का आत्मा ही ईश्वर है । ईश्वर आत्म तत्त्व से कोई पृथक् वस्तु नहीं है । अवर्म, मिथ्या ज्ञान तथा प्रमाद उसमें बिल्कुल नहीं हैं । इसके विपरीत धर्म, ज्ञान तथा समाधि संपदा से वह पूर्णतया युक्त है । अर्थात् धर्म, ज्ञान और समाधि विशिष्ट आत्मा ही वास्तव में ईश्वर है । धर्म तथा समाधि के फलस्वरूप अणिमा आदि आठ प्रकार का ऐश्वर्य उसके पास है । ईश्वर को धर्म सकल्पमात्र से उत्पन्न होता है, किसी प्रकार के क्रियागुष्ठान से नहीं । ईश्वर का वह धर्म ही प्रत्येक आत्मा के धर्माधर्मसचय को तथा पृथिवी आदि भूतों को प्रवर्तता है—अर्थात् प्रवृत्ति कराता है । इस प्रकार स्वीकार करने से स्वहृताभ्यागम का लोप न होकर ईश्वर का सृष्टि निर्माणादि कार्य स्वकृत कर्म का फल ही जानना चाहिए ।

ब्रह्म का सृजन और ईश्वर का समर्थन ।

भाष्यकार ब्रह्म का सृजन और ईश्वर का समर्थन करते हुए कहते हैं कि—

“न तावदस्य मुदि विना करिषद् धर्मो लिङ्गमूत शक्य उपपादयिषुम् । बुद्ध्यादिमिरयात्मलिङ्गैर्निर्हराख्यमीश्वरः प्रत्यक्षानुमानागम विपरातीतं च शक्त उपपादयिषुम् । स्वहृताभ्यागमलोपेन च प्रवर्तमान-

स्थाय यत्क प्रतिषेधनात् । अकर्म निमित्ते शरीर सर्गे त्वर्ग प्रसज्येत ।”

अर्थ—बुद्धि क अतिरिक्त और कोई धर्म ईश्वर की उपपत्ति या निधि करने में लिप्त = हेतु नहीं बन सकता । ब्रह्म में तो बुद्धि आदि धर्म माने नहीं जाते, फिर बतलाइये प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम क सर्वथा अविषय भूत ब्रह्म की कौन सिद्धि कर सकता है ? तथा उसमें सृष्टिजनक स्पष्ट धर्म रूप कर्म का अभ्यागम स्वीकार नहीं किया गया फलतः अकर्मनिमित्तक शरीरसर्ग की मान्यता में जितने दोष आते हैं वे सब दाप यहाँ ब्रह्म सृष्टि में भी क्यों के ल्यों उपस्थित होंगे । उनका परिहार कैसे हो सकेगा ?

भाष्यकार का आशय क्या है ? पाठन ऊपर के उद्धरणों से बहुत कुछ समझ गये होंगे ? भाष्यकार क माने हुए ईश्वर में बुद्धि सत्त्व आदि होने क कारण सत्त्व स सृष्टिजनक धर्मरूप कर्म उत्पन्न होता है और उसके द्वारा सृष्टि निर्माण का फाय संभव बनाया जाता है । परन्तु ब्रह्म में तो बुद्धि सत्त्व आदि कुछ भी न होने से सृष्टिजनक कर्म नहीं उत्पन्न हो पाता है, फलतः सृष्टि निर्माण भी सर्वदा संवत्था असंभवित ही बना रहता है । तथा ब्रह्म का जानने के लिए कोई प्रमाण भी नहीं है, अतः प्रमाण बहिर्भूत ब्रह्म की कौन बुद्धिशाली मान सकता है ? इस प्रकार ब्रह्मवाद को पराजित करने क लिए ईश्वरवाद का विस्तार शुरू हुआ । भाष्यकार की तरफ से ईश्वरवाद पर इस भाँति स्वीकार सूचक ध्याप लग जाने से न्याय कुसुमाजलि, न्याय वातिक, न्याय मजरी, न्याय बदली आदि अनेकानेक न्याय ग्रन्थों में ईश्वरवाद अधिकाधिक पल्लवित होता चला गया ।

ब्रह्मवाद के अनन्तर ईश्वरवाद का प्रादुर्भाव होने से दोनों का पौवापर्य स्पष्ट हो जाता है। अतएव 'बभूवत्' के पश्चात् 'ईसरेण कडे लोए' अर्थात् यह जगत् ईश्वरकृत है, ऐसा ईश्वरवादी का कहना है। अन्त में ईश्वर कैसा है ? यह खुद ईश्वर के ही शब्दों में देखिये —

ईश एवाहमत्यर्थं न च मामीशते पर । ददामि च सदैव्यममीश्वर
स्तेन कीत्यते । (ऋ ० पु०)

अर्थात्—मैं सब के ऊपर अत्यन्त सामर्थ्य रखता हूँ। मुझ पर किसी की सत्ता नहीं है। मैं ही हूँ, जो अपने भक्तों को अणिमा आदि ऐश्वर्य दे सकता हूँ। इस कारण मैं ईश्वर कहलाता हूँ।

प्रकृतिवाद

देव, ब्रह्म और ईश्वर ये तीनों चेतनरूप या आत्मारूप होने से एक पक्षी-चेतन पक्षी हैं। अर्थात् चैतन्य सत्ता की अपेक्षा से तीनों एक ही श्रेणि में आते हैं हालांकि तीनों की प्रक्रिया में काफी अन्तर है, फिर भी चैतन्य का साम्य तीनों को एकता की ओर ले आता है। अस्तु, यहाँ तक जगत्कर्तृत्व का अधिकार चैतन्य आत्मा को मिला हुआ है। अब साख्य दर्शनकार आते हैं, जो सृष्टि निर्माण की सम्पूर्ण सत्ता जड़ के हाथों में सौंप देना चाहते हैं। जरा उनके विकास की भूमिका का भी अवलोकन कीजिये।

जगत् चेतन और अचेतन उभयतत्त्व से मिश्रित है। ब्रह्मवाद के सम्बन्ध में एक बड़ी भारी शका यह उत्पन्न होती है कि—चेतन ब्रह्म में से अचेतन—शरीर तथा परमाणु आदि किस प्रकार उत्पन्न हो सकते हैं ? साख्यदर्शन इसका सीधा उत्तर

दता है कि—मात्र अथवा उत्पादन से ही अचेतन जगत् उत्पन्न
 दाना चाहिए। प्रकृत चेतन है, जब कि प्रकृति अचेतन है।
 प्रकृत निगुण है, जब कि—प्रकृति गगुण अर्थात् सत्य, रजस्
 और तमागुणमय है। जगत् में भी ताँतो गुण देते जाते हैं।
 अस्तु, निगुण प्रकृत में स त्रिगुणात्मक जगत् का आविर्भाव दाना
 सर्वथा असम्भव है। प्रकृति स स से अस्मभव नहीं है, क्योंकि
 प्रकृति परिणामशून्य है। अतः उक्तम् ॥ यह सब जगत् का प्रपञ्च
 उत्पन्न हो सकता है।

सौम्य दर्शन को समझने के लिए प्रकृति और विवृति
 इन दोनों शब्दों का स्वरूप समझ लेना अत्यावश्यक है। उपर्युक्त
 सत्य रज और तम इन तीनों गुणों की साम्यावस्था का नाम
 प्रकृति है और विषमावस्था का नाम विवृति है। यह मिथ्यान्त
 आगम प्रमाणमिद्ध है। "तत्र—

अज्ञानेन संहितशुद्धायां बद्धी प्रजा सुखमात्रं सत्त्वम् ॥

अज्ञान के क्षणमात्रोन्मुखेन ज्ञानात्मेन सुखमोगाममोऽयम् ॥

(श्वेताश्व० ५।२)

अर्थ—एक पुरुष = आत्मा सौहिन-रजोगुण, शुक्ल सत्त्वगुण
 और कृष्ण—तमागुणमय, अज्ञा—कभी उत्पन्न हो जाने वाली
 अनादि, विकार रहित, अनेक असंख्य प्रजा पदार्थों को उत्पन्न
 करती हुई प्रकृति का सच करना हुआ उसमें मान रहता है।
 जब कि दूसरा पुरुष—आत्मा भोगी हुई प्रकृति को छोड़कर अलग
 हो जाता है। पहला संसारी आत्मा और दूसरा मुक्त आत्मा
 समझना चाहिए।

पुराणकारों ने तो इस प्रकृति का देवी का रूप दे दिया है—
 प्रकृतिवचक प्रथमप्रतिष्ठावचक ।
 सृष्टी प्रकृति या देवी प्रकृति सा प्रकीर्तिता ॥

गुणे प्रकृष्टे सारे च प्रशब्दो वर्तते श्रुतौ ।
मध्यमे कृत्र रजनि तिशब्दस्तमसि स्मृत ॥
त्रिगुणात्मस्वरूपा या सर्वशक्तिसमा वता ।
प्रधाना सृष्टिकरणे प्रकृतिस्तेन कथ्यते ॥

(मस० वै० २।५ ६०)

अर्थ—‘प्रकृति’ शब्द में प्रशब्द प्रकृष्ट अर्थ का वाचक है तथा कृति शब्द सृष्टि वाचक है। अर्थात् सृष्टि रचना के कार्य में जो प्रकृष्ट देवी है वह प्रकृति कही जाती है। श्रुति में कहा है कि प्रकृष्ट सत्त्वगुण में प्रशब्द की वृत्ति है, मध्यम रजोगुण में कृशब्द की वृत्ति है और तामस गुण में तिशब्द की वृत्ति है। प्रआदि तीन अक्षरों के मेल से बना हुआ प्रकृति शब्द सत्त्व, रज और तमोगुण युक्त प्रकृतिरूप अर्थ बतलाता है। अर्थात् जो त्रिगुणात्मक स्वरूपवाली है, सर्व प्रकार की शक्तियों से युक्त है, सृष्टि रचने में प्रधान=मुख्य कारण है, वह प्रकृति कहलाती है।

प्रकृति के पर्याय

प्रकृति, प्रधान, अव्यक्त, जगद्योनि, जगद्वीज आदि अनेक पर्याय हैं। काल दृष्टि से प्रकृति अनादि अनन्त है। प्रलयकाल में तीनों गुणों की साम्यावस्था रहती है, अतः प्रलयकाल में प्रकृति शब्द पूर्णतया सार्थक है। उस समय उसका स्वरूप अव्यक्त तमस् रूप रहता है। जब कि सृष्टिकाल में गुणवैपश्य होने पर प्रकृति व्यक्तरूप होती है, तब प्रधान शब्द अधिक सार्थक बनता है। सूत्ररुताग सूत्र में प्रकृति अर्थ वाले प्रधान शब्द का प्रयोग किया है—‘पढाणाद तदावरे’। ‘पढाण’ यह प्रधान शब्द का प्राकृत रूप है। वेदान्तियों ने वेदों की जिन

न त सत्यं कथं दुःखं कथां यत्कथं व य ।
 सुखं वा जडत्वा दुःखं सेहियं वा अपरिचिन्तये ॥
 सत्यं कथं न य नेहिं वेदयति पुनो जिना ।
 सगच्छं तदा तैसिं इहमेगेसिमाहिय ॥

(सू. १११७)

अर्थ — सुख और दुःख अपने पुरुषार्थ से निपट होते हैं, तब फिर अन्य कृम सो होंगे ही कहाँ स ? अस्तु (सिद्धि सम्बन्धी), और असैद्धिक सभी सुख दुःख तब पुरुषार्थ से किए हुए नहीं भोगते हैं। तथैव दूसरे दुःख से किए हुए भी नहीं भोगते हैं। किन्तु यह सब सुख दुःख परपरा सागतिक अर्थात् नियति प्राप्त है, इस प्रकार का स यादियों का कहना है।

नियति शब्द का स्पष्ट अर्थ क्या है ? यह जानने के लिए नीचे का श्लोक ध्यान लेना आवश्यक है —
 प्राप्ताना नियतिवजाधयेक बोध्यं सोऽवरय भवति नृणां ह्यमोऽनुदेहः ।
 भूतानां महति हतेऽपि हि प्रवर्त्ते नामाम्य भवति न भाविनीऽतिनरः ॥

(सू. १११८)

उपासक दशाग के सातवें अध्ययन में गोशालक के वरत्त सकडालपुत्र बुद्धार के साथ — जो कि पीछे से महावार स के प्रायक बन गए थे — मगधान महावीर स्वामी का जो बाल लाप मिलता है उस से यह सिद्ध हो जाता है कि आजीविन मत में नियतिवाद मुख्य सिद्धान्त था।
 यद्विज्ञायाद

अचानक-एकाएक हो जाते हैं। कोंटे में जा अम्र भाग पर तीक्ष्णता है उसका कुछ भी कारण नहीं है। उपाय से या किसी निमित्त से अगर मनुष्य का वचाव हो सकता हो तो फिर कोई भी साधन सपन्न मनुष्य दुःखी नहीं हो सकता, राजा महाराजा तो कभी मरें ही नहीं ? परन्तु ऐसा होता नहीं है। कहा भी है—

“अरक्षित तिष्ठति दैवर्क्षित सुरक्षित वैबहव विनश्यति ।”

“शैवी विचित्रा गति ।”

दैववाद या कुदरतवाद का भी इसी में समावेश हो सकता है। घस्तुत देखा जाय तो अकारणवाद या अनिमित्ततावाद का ही अपर नाम यहच्छावाद है। अनिमित्ततावाद का वल्लेख सुप्रसिद्ध न्यायदर्शन में भी आया है। वहाँ चौथे अध्याय के प्रथम आह्निक में लिखा है कि—

अनिमित्तता भावात्पत्ति कण्ठकतैक्षण्यादिदर्शनात् ।

(न्या० सू० ४ । १ । २१)

अर्थ—शरीरादि भाव की उत्पत्ति, निमित्त कारण के बिना केवल उपादान भाव से होती है। क्योंकि कोंटे में तीक्ष्णता का भाव इसी प्रकार का देखा जाता है।

महामारत में उक्त वाद का यहच्छावाद के नाम से ही वल्लेख हुआ है—

पुरुषस्य हि हृद्वेमासुत्पत्तिमनिमित्तत ।

यद्वद्वया विनाश च शोकहर्षावनयौ च

(म० भा० शांति प० ३३ । २३)

अर्थ—मनुष्य के जन्म तथा विनाश निमित्त के बिना अकस्मात् होते देखकर शोक या हर्ष करना सर्वथा निरर्थक है।

उपर्युक्त सब वादियों का समग्र ‘पहाणाइ’ में आपण हुए आदि शब्द से हो जाता है। सूर्यगढाग के टीकाकार श्री

शोलाग सूरि ने भी ऐसा ही दर्शाया है। गाथा के उत्तरार्ध में “जीवानीवसमाउत्ते सुन्दुक्कपममिन्निए” इस प्रकार लोक के दो विशेषण बतलाए हैं। लोक जीव अजीव से व्याप्त है। अर्थात् सृष्टि जड़ तथा चेतन उभय रूप है। इस में से चैतन्य सृष्टि मुख दु ए स व्याप्त है। इस सम्बन्ध ॥ ईश्वरवादी का ता यह मन्तव्य है कि—जड़ चेतन उभय सृष्टि में तथा पुरुष के मुख दु ए में ईश्वर निमित्त कारण है। जन कि इससे ठीक उल्टे रूप में प्रकृतिवादी मारय का मन्तव्य है कि—जड़ चेतन उभय सृष्टि में प्रकृति उपादान कारण है। ईश्वर क निमित्त कारण की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं। आत्माण दोनों के मत में अनन्त है तथा व्यापक हैं। ईश्वरवादी के मत में आत्मा कर्ता भोक्ता सब कुछ है, जन कि प्रकृतिवादी के मत में आत्मा कर्ता न होकर केवल भोक्ता ही है। कर्तृत्व का सारा भार प्रकृति पर डाला गया है। (६)

अमृतारवाद और अणुवाद

मूल सयमुणा कडे लोण इति युत्त महसिणा ।

मारेण सयुया माया, तेण लोए असासए ॥

(सूय १।१।१।७)

धारा—स्वयमुवा कृतो लोक इति व्युत्त महसिणा ।

मारेण सयुया माया तेन लोकोऽशारवत ॥

भावार्थ—“स्वयंभू ने लोक बनाया है”—ऐसा महर्षि ने कहा है। मार ने माया का विस्तार किया, इस कारण लोक अशारवत है।

मूल-माहणा समणा एगे आह अडकडे जगे ।

असो तत्तमकासी य अयाणता मुस वदे ॥

(सूय० १ १।३।८)

स० द्वा०—माहणा समणा एगे आहुग्गहृत् जगत् ।

असौ तत्तमकार्येण भजानसो मृषा वदति ॥

भावार्थ—ऊई अमण माहण कहते हैं कि—यह जगत् अडे में से घना हुआ है। ब्रह्मा ने महाभूतादि तत्त्व रचे हैं। वस्तुस्थिति न समझने वाले, इस प्रकार मिथ्या भाषण करते हैं।

विवेचन—ईश्वरवादियों के निराकार, आत्मविशेष रूप ईश्वर में इच्छा एवं सत्त्व आदि किस प्रकार हो सकते हैं ? यह शका अभी तक खड़ी हुई है। ईश्वरवादिया की ओर से उक्त शका के समाधान के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं हो सका है। सार्व्य की प्रकृति में पुरुष का सानिध्य सृष्टि का कारण माना गया है। परन्तु यहाँ भी प्रश्न है कि—पुरुष का सानिध्य तो हमेशा ही घना रहता है अतः सृष्टि हमेशा घनती रहेगी। कभी प्रलय की तो संभावना ही नहीं की जा सकती। यह शका प्रकृतिवाद में भी घनी रहती है, जिसका कि सार्व्य के पास कोई खास उत्तर नहीं है। अब रहे ब्रह्मवादी। इस सम्बन्ध में उनकी अवस्था भी अच्छी नहीं कही जा सकती। उनके मत में भी यह शका घनी रहती है कि—निर्गुण निराकार ब्रह्म में विकार किम प्रकार आ सकते हैं ? इन सत्र शकाओं का समाधान करने के लिए एक सगुण, साकार ईश्वर की कल्पना की गई है, जिसका नाम स्वयम्भू रक्ता गया है। स्वयम्भू का अर्थ है 'स्वयं भवतीति स्वयम्भू' जो अपने आप स्वतंत्र रूप में उत्पन्न होता है। अर्थात् कर्म के योग से नहीं, परन्तु अपनी इच्छा से जो विशिष्ट आत्मा

शरीर धारण करता है, वह स्वयम्भू है। टीकाकार इस त्रिप्णु तथा अन्य नाम से संबोधित करते हैं। परन्तु इतने मात्र स ही इसका परिष्कार नहीं हो सकता। कारण 'स्वयम्भू' शब्द के पीछे एक उद्भूत लम्बी प्रक्रिया है। शरीरधारी सृष्टि कर्ता के रूप में सत्र से प्रथम स्वयम्भू भगवान् उपस्थित होते हैं। यहाँ मे अवतार वाद का प्रारम्भ होता है। वैष्णव इसे विष्णु कहते हैं और शैव इसे शिव मानते हैं। सृष्टिवादी इसका ब्रह्मा के नाम से परिचय देते हैं और बौद्ध विद्वान् अमरसिंह ने अपने अमरकोष में—

ब्रह्मात्मभू सुरवेष्ट परमेष्ठी पितामह ।

हिरण्यगर्भा लोकेष्ट स्वयम्भूश्चतुरानन ॥

(धर्म० को० १ । ११)

ब्रह्मा का नाम स्वयम्भू बतलाया है। सृष्टि कर्ता के रूप में अधिक प्रसिद्धि ब्रह्मा की है। त्रिप्णु पालक और शिव सहारक के तौर पर पुराणों में वर्णित हैं। अगर वस्तुतः देना जाय तो उक्त त्रिमूर्तिरूप ही स्वयम्भू होता है। त्रिगुणात्मक प्रकृति रूप इसका शरीर है। इसमें स रजोगुण प्रधान ब्रह्मा का उद्भव होता है। इसी प्रकार सत्तगुण प्रधान त्रिप्णु और तमोगुण प्रधान शिव का भी उत्पादक यही है। इस दृष्टि से यह पितामह भी कहा जाता है। उक्त अवतारवाद का मुख्य प्रयोजन क्या है? गीता में इसका अच्छा दिग्दर्शन किया गया है। देखिये —

यदा यदा हि धर्मस्य क्लान्तिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।

धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥

(गीता ४ । ७-८)

अर्थ—हे भारत ! ससार में जब जब अन्याय, अनीति, दुष्टता और अधुन्धी का प्रान्त्य होने पर साधुओं को कष्ट होने लगता है और दुष्टों की महिमा बढ जाती है, तब तब साधुओं का रक्षण करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए तथा धर्म की व्यवस्था करने के लिए युग-युग में मैं अवतार धारण करता हूँ । आत्मसृष्टि अर्थात् आत्मा का शरीर के साथ सम्बन्ध जोड़ कर जगत में उपस्थित होता हूँ ।

गीतोक्त अवतार धारण सृष्टि के बीच का है । क्योंकि सृष्टि की आदि में तो ऐसा कोई प्रयोजन नहीं होता, केवल रात्रि पूरी होने पर प्रलयकाल पूरा हो जाता है और सृष्टि का प्रारम्भ फल आ जाता है । इसलिए निम्नोक्त मनुस्मृति के श्लोकानुसार सृष्टि का आरम्भ होता है —

तत स्वयम्भूर्भगवानप्यन्तो व्यष्ट्यपनिदम् ।

महामृतादि पृत्तीनां प्रादुरासीत्तमोनुद ॥

(मनु० १।१)

अर्थ—अव्यक्त अर्थात् बाह्येन्द्रिय अगोचर एकमात्र योगाभ्यासियों द्वारा जानने योग्य, सृष्टि रचना में पूर्ण सामर्थ्य रखने वाला स्वयम्भू भगवान्, आकाशादि पाँच महाभूतों तथा महत्तमादिकों को—जो पहले सूक्ष्मरूप में थे, स्थूलरूप में प्रकाशमान करने वाला और प्रलयावस्था का नाश करने वाला या प्रकृति को प्रेरित करने वाला प्रकट हुआ ।

सोऽभिध्याय शरीरास्त्वात् मिसृष्टुर्विचिधा प्रजा ।

अथ एव सप्तर्जदौ तासु बीजमवासृजत् ॥ (मनु० १।८)

अर्थ—उस स्वयम्भू ने विविध प्रजा सर्जन करने की इच्छा से प्रकृति रूप अपने शरीर में से जल उत्पन्न हो' ऐसा सकल्प

कर क मय से पहले जल की सृष्टि की। तत्परचात् उस जल में शक्तिरूप बीज का आरापण किया।

सुत्रवृताग की सातवीं गाथा के पूर्वार्द्ध में कहे अनुसार स्वयम्भू की सृष्टि यहाँ पूरा हो जाती है अस्तु, 'इति वृत्त महसिणा' इस पद में के 'महसि' शब्द का अर्थ 'मनु' लेने का है। अर्थात् मनु महसि ने ऐसा कहा है, यह भावार्थ ग्रहण करना है।

उत्तरार्द्ध में मार एष माया का उल्लेख आया है। इसका विवेचन आठवीं गाथा के विवेचन में आगे किया जाने वाला है। कारण कि—मनु की इस सृष्टि प्रक्रिया में स्वयम्भू, अह तथा ब्रह्मा इन तीनों का अनुक्रम से सकलित प्रसन्ध है फलतः उक्त अनुक्रम को कायम रखने के लिए हम ने विवेचन पद्धति की योजना भी उसी रूप में की है।

अण्डसृष्टि

स्वयम्भू के बाद अह सृष्टि का नम्बर आता है। अण्ड सृष्टि के मुख्य दो प्रकार हैं। एक बहुत प्रचीन है, जो छादोग्योपनिषद् में बताया गया है। दूसरा प्रकार मनुस्मृति में दिखलाया है। दोनों की प्रक्रिया भिन्न भिन्न हैं और दोनों में काफी अन्तर है। छादोग्य म अह के साथ स्वयम्भू का कोई संपर्क नहीं है जब कि—मनुस्मृति की सृष्टि में स्वयम्भू अह में प्रवेश करके सृष्टि का निर्माण करता है। उक्त विविधता का दिग्दर्शन करार बिना पाठकों को इस सम्बन्ध में अधिक स्पष्ट ज्ञान नहीं हो सकता इसलिए अह की दोनों प्रक्रियाओं का स्वरूप दिखा देना यहाँ अतीव आवश्यक है। 'अहवदे जगे' सूयगढाग की इस गाथा के अनुसार तो छादोग्योपनिषद् की प्रक्रिया अधिक प्रकरण

सगत मालूम होती है। अतः प्रथम छादोग्योपनिषद् की प्रक्रिया बता कर पीछे मनुस्मृति की प्रक्रिया को उठाया जायगा।

छादोग्योपनिषद् ३, १६ में लिखा है —

असदेवेदमग्र आसीत् ।

अर्थ—सृष्टि से पहले प्रलयकाल में यह जगत् असत् अर्थात् अव्यक्त नाम रूप वाला था।

तत्सदामीत् ।

अर्थ—यह असत् जगत् सत् यानी नाम रूप कार्य की ओर अभिमुख हुआ।

तत्समभवत् ।

अर्थ—अकुरीभूत चीज के समान क्रम से कुछ थोड़ा सा स्थूल बना।

तदाण्ड निरवर्तत ।

अर्थ—आगे चलकर वह जगत अण्डे के रूप में बना।

तत्सत्रासत्स्य मात्रामशयत् ।

अर्थ—वह एक वर्ष पर्यन्त अण्डरूप में रहा।

तन्निर्मितम् ।

अर्थ—वह अण्डा एक वर्ष के पश्चात् फूटा।

ते आण्डकपाले रजत च सुवर्णं ज्ञाभवताम् ।

अर्थ—अण्डे के दोनों कपालों में से एक चाँदी का और दूसरा सोने का बना।

तद्यद् रजतं सेयं पृथिवी ।

अर्थ—उनमें जो चाँदी का था, उसकी पृथ्वी बनी।

यसुवर्णं सा द्यौः

अर्थ—जो कपाल सोने का था उसका ऊर्ध्वलोक (स्वर्ग) बना।

पञ्चतानु त पर्वता ।

अर्थ—जो गर्भ का चप्टन था उसके पर्यंत बने ।

यदुत्प स मेघो नीहार ।

अर्थ—जो सूक्ष्म गर्भ परिचेष्टन था वह मेघ और तुषार बना ।

या धमनय ता मथ ।

अर्थ—जो धमनियों थीं वे नदियाँ बन गई ।

मद्वास्तयमुदकं स समुद्र ।

अर्थ—जो मूत्राशय का जल था उसका समुद्र बना ।

अथ पत्तद्वजयत सोऽसावाक्षिप ।

अर्थ—अनन्तर अडे में से जो गम रूप में पैदा हुआ वह आदित्य-सूय बना ।

यह अडे की आमूलचून स्वतंत्र सृष्टि है । इसमें स्वयम्भू ईश्वर, या विष्णु आदि का कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । जहाँ तक वैदिक साहित्य से हमारा परिचय हुआ है वह इस रंग ढंग का वर्णन छादोग्योपनिषद् में उपलब्ध है । सूत्रोक्त 'अटकडे जगे' गाथा के अर्थ के साथ उक्त रूपक का सम्बन्ध ठीक ठीक लागू पड़ता है ।

मनु महर्षि की अठ सृष्टि ।

तदपठममवर्द्धम महध्वाष्टममममम् ।

तस्मिन्त्र्यो स्वयं ब्रह्मा सर्वलोकपितामह ॥

(मनु० १।६)

अर्थ—स्वयम्भू के सकल्प में वह जीज सूर्य के समान अतीव समुज्ज्वल प्रभा वाला सोने का अर्धा बना । अनन्तर उस अडे में

भगवान् स्वयम् योगशक्ति से पूर्वघृत प्रकृतिमय सूक्ष्म शरीर को छोड़कर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा के रूप में उत्पन्न हुआ ॥ ६ ॥

तस्मिन्नग्रे स भगवानुपित्वा परिवत्सरम् ।

स्वयमेवात्मनो ध्यानात्तदण्डमकरोद् द्विधा ॥

अर्थ—यह भगवान् अग्रे में ब्रह्मा के एक वर्ष तक निरन्तर रहता रहा और अन्त में उसने अपने ही सकल्प रूप ध्यान से उस अग्रे के दो टुकड़े किए ।

ताभ्या स शकलाभ्या च दिव भूमि च निर्ममे ।

मध्ये व्योम दिशश्चाष्टावपा स्थान च शारवतम् ॥

मनु० (१।११)

अर्थ—तत्पश्चात् भगवान् ने उन दो टुकड़ों से—ऊपर के टुकड़े से स्वर्ग और नीचे के टुकड़े में भूमि बनाई । बीच के भाग से आकाश और आठ दिशाएँ तथा पानी का शारव स्थान समुद्र बनाया ।

तत्त्वसृष्टि

‘असौ तत्त्वमक्षसी च’

अहं सृष्टि के पश्चात् ब्रह्मा की तत्त्वसृष्टि १४ वें श्लोक में शुरू होती है । कारण कि गाथा में ‘अमो’ मूल तथा ‘अमी’ संस्कृत शब्द ब्रह्मा का परामर्शक है । दीनारकार ने भी यही अर्थ प्रतलाया है । यहाँ से स्वयम् का अधिकार ब्रह्मा को प्राप्त होता है । वेदान्त दृष्टि से ब्रह्म स्वयम् और ब्रह्मा एक आत्मरूप ही हैं । जो भिन्नता है केवल व्यापारि जन्य है, अन्य कुछ नहीं । अर्थात् ब्रह्म निराकार, निर्गुण है, स्वयम् प्रकृतिरूप शरीर धारी है और ब्रह्मा रसोगुण प्रज्ञान है, इस प्रकार उपाधिभेद की निरोपता है । सात्य की दृष्टि में स्वयम् का शरीर अन्याहृत

प्रकृतिरूप है तथा ब्रह्मा का शरीर रजोगुण प्रधान व्याकृत प्रकृति रूप है यह विशेषण है। ब्रह्मा प्राणी मृष्टि रचने के लिए मन से पहले अपना शरीर बनाता है और उसके लिए तत्त्वसृष्टि का आरम्भ करता है —

उद्बद्धात्मनश्चैव मन मद्रमदारनकम् ।

मनमध्याप्यहकारमभिमन्सारमोश्वरम् ॥

महान्तमेव चायमान सर्वाणि त्रिगुणानि च ।

विषयाणो गृहीतृणि शनै परोर्द्रवाणि च ॥

(मनु० १।१४१५)

अर्थ—ब्रह्मा ने स्वयम् परमात्मा में से सत् (अनुमान आगम-सिद्ध) असत् (प्रत्यक्षागोचर), ऐसे मन का सृजन किया। मन से पहले अहकार का निर्माण किया कि जिससे 'मैं ईश्वर (सर्व कार्य करने में समर्थ) हूँ' ऐसा अभिमान हुआ। अहकार से पहले महत्त्व की रचना का। टीकाकार मेधातिथि कहता है कि 'तत्त्वमृष्टिरिदानीमुच्यते' अर्थात् यहाँ से तत्त्वसृष्टि का वर्णन किया जाता है। उक्त वाक्य 'तत्त्व' शब्द का अर्थ महत्त्व (बुद्धि) समझना चाहिए इस कथन से मन, अहकार और महत्त्व की उलटे क्रम से संयोजना करनी चाहिए। अर्थात् सत् से प्रथम महत्त्व है, उसके बाद अहकार है और उसके बाद मन का नम्बर आता है। मन के पश्चात् पाँच तन्मात्रा की, तीन गुण वाली विषय ग्राहक पाँच ज्ञानेन्द्रियों की और 'च' कार से पाँच कर्मेन्द्रियों की रचना भी ब्रह्मा ने स्वयम् म से की।

तथो स्वयमवन् सूक्ष्मान् वक्ष्यामप्यमितीतसाम् ।

सच्चिदेरचात्मात्रास्तु सर्वभूतानि निर्ममे ॥

(मनु० १।१६)

अर्थ—अपरिमित शक्तिशाली पाँच तन्मात्राएँ और एक अहकार इन छ तत्त्वों को और इन सूक्ष्म अवयवों को आत्मा के सूक्ष्म अशों में मिला कर ब्रह्मा, देव, मनुष्य आदि सर्वभूतों का सृजन करता है। कारण कि उक्त मिश्रण ही सृष्टि का उपादान कारण है। मेधातिथि तथा कुल्लूकभट्ट दोनों टीकाकारों का उपर्युक्त अभिप्राय है। परन्तु टीकाकार राघवानन्द दोनों से अलग रास्ते पर जाते हैं, और अपना आशय नीचे के शब्दों में व्यक्त करते हैं —

पण्णा मन आदीनाममित्तोज्जसाम् । आत्ममात्रासु अपरिचिद्वस्त्यै-
कस्यात्मन उपाधिबशात् अवयवव्यपस्तीयमानेषु आत्मसु ॥

“ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन” — इति स्मृते ।

“अशो नानाम्यपदेशादित्यादि सूत्राच्च, तासु मन आदि पदवयवान् सूक्ष्मान् सनिवेश्य सर्वभूतानि सर्वान् जीवान् निमग्न इत्यवयव ।”

अर्थात् राघवानन्द ने पाँच तन्मात्रा के उपरांत छठे अहकार के बदले मन को रक्खा है। आत्ममात्रा शब्द से एक ब्रह्म के उपाधिभेद से पृथक् हुए अनेक अश रूप जीवात्माओं का ग्रहण किया है। मन आदि छ तत्त्वों के अवयवों को आत्ममात्रा के साथ मिश्रण कर के ब्रह्मा ने सब जीवों का निर्माण किया। इस प्रकार जीव सृष्टि रचना सम्बन्धी राघवानन्द का अभिप्राय है।

यन्मूल्यवयवा सूक्ष्मास्तस्येमान्वाश्रयन्ति यत् ।

तस्माच्छरीरमित्याहुस्तस्य भूति मनीषिण ॥

(मनु० १।१७)

हैं। ये इस प्रकार हैं—स्वारोचिष,^१ उत्तम,^२ तामस, रैवत,^३ चाक्षुस, विवस्वत्सुत। ये माता अपने अपने अन्तर काल में स्थावर जगम रूप सृष्टि उत्पन्न करते हैं।

‘मारेण सधुया माया’

सूत्रकृताग की सातवीं गाथा व उत्तराद्ध में मार और माया शब्द आए हैं। ये प्रत्येक ल के सूचक हैं। उनमें मार शब्द मृत्युरूप काल वाचक है। और माया शब्द स्वयम्भू भगवान् की योगमाया का वाचक है। इस सम्बन्ध में भागवत के तृतीय स्कन्ध व पौंरवे अध्याय में कहा है कि—

“यथ ते भगवत्कीर्त्ता योगमायोपबृंहिता ।

गिरवस्थित्युद्भवात्तर्पा वर्णयाम्यनुपूषण ॥”

मालमीकि रामायण के उत्तर काण्ड १०४ सर्ग में टीकाकार राम, माया शब्द का अर्थ सकल्प अर्थात् भगवान् की सकल्प शक्ति करता है—

“मायासमावितो वाः कालः सर्वसमाहरः”

टीका—‘मायासमावितो = मायया सकल्पेन संभावित उत्पादित । सर्वसमाहर = सर्व संहारकर्तेति ।”

काल स्वयं महर्षि का—तपस्वी का रूप धारण करके भगवान् रामचन्द्र जी के पास आता है और अपना परिचय देते हुए कहता है कि—“भगवन् मुझे प्रज्ञा ने भेजा है। आपने भूलोक ॥ ठहरने का ११ हजार वर्ष की मर्यादा दी थी वह अब पूरी हो गई है। अतएव कृपा करके स्वर्ग में पधारिए। आप मुझ पहचानते हैं न? मैं आपका हिरण्यगर्भ अवस्था का पुत्र हूँ, भगवान् की सकल्प शक्ति रूप माया से पैदा हुआ हूँ।

में समस्त चराचर का सहार करने वाला हूँ।” उक्त कथन से काल की भिन्न भिन्न अवस्थाएँ मालूम होती हैं। जैसे कि उत्पादक काल, स्थापक काल, और सहारक काल। सृष्टि का आरम्भ काल, उत्पादक काल है। सृष्टि का स्थिति काल, स्थापक काल है, और अन्त में जो प्रलय काल आता है वह सहारक काल है। सहारक काल, यही मार है। यह मार ही तमोगुण प्रधान रुद्र नामधारी स्वयम्भू अश को प्रेरणा करता है कि—“दिन पूरा हुआ, सृष्टि काल समाप्त हुआ, इस लिए सब झगड़े टटे से अवकाश ग्रहण कर आनन्द से शयन करो। अर्थात् सब का सहार करो।” अतः मार की प्रेरणा से सकल्प रूप माया शक्ति के द्वारा रुद्र जगत का सहार करता है। जगत का सहार होता है—प्रलय होता है, फलतः यह लोक अशारयत है। मनुस्मृति में कहा है कि—

एव सर्वं स सृष्ट्वेष्ट मा चाचिन्त्यपराक्रम ।

आत्मयत्तर्द्धमे भूय काल कालेन पीडयन् ॥

(मनु० १।५१)

अर्थ—मनुजी कहते हैं कि—अचिन्त्य पराक्रमशाली ब्रह्मा इस भाँति मुझे और सर्व प्रजा को सर्जन कर अन्त में प्रलय काल के द्वारा सृष्टि काल का नाश करता हुआ पुनः आत्मा में अन्तर्धान हो जाता है। सृष्टि के बाद प्रलय और प्रलय के बाद सृष्टि इस प्रकार अक्षरय सृष्टि प्रलय अतीत में हुए हैं और भविष्य में होते रहेंगे।

यदा स देवो जागति तदेद चेष्टते जगत् ।

यदा स्वपिति शांतात्मा तदा सर्वं निमोहति ।

(मनु० १।५२)

का एक दिवस होता है, वही कल्प कहलाता है। कल्प के अन्त में १४ मन्वन्तर पूरे हो जाने पर सृष्टि क्रम से विपरीत रूप में भूलोक आदि असित सृष्टि का प्रलया में लय हो जाता है। पृथ्वी एकार्णवस्वरूप बन जाती है और उस समय स्वयम्भू जल में शयन करता है यह नैमित्तिक प्रलय कहा जाता है। इसे ही अन्तर प्रलय अथवा गृह प्रलय भी कहते हैं। दो परार्द्ध वर्षा में तीन लोक के पदार्थों का प्रकृति में या परमात्मा में जो लय होता है उसका नाम प्राकृतिक प्रलय या महाप्रलय है। और किसी सत्कारी आत्मा को मुक्ति होना आत्यन्तिक प्रलय कहलाता है।

पहले महाभारत का जो प्रलय बताया गया है वह है तो महा प्रलय, परन्तु उन्मेष विरव का लय प्रकृति के बदले ईश्वर में, दिया गया है। महाभारत की प्रलय प्रक्रिया की अपेक्षा बृहद् पुराण का प्रलय प्रक्रिया निम्नी अशों में पृथक् है। वह पार्थक्य इस भोति है — महाभारत में प्रथम सूर्य तपता है जब कि बृहद् पुराण के प्रलय में सर्व प्रथम सौ वर्ष अनादृष्टि = दुष्काल पड़ता है। इस काल में अल्प शक्ति वाले पाथिव प्राणियों का नाश हो जाता है। इसके बाद विष्णु रुद्र रूप धारण कर, सूर्य की सात किरणों में प्रवेश कर, समुद्र तालाब आदि का समस्त जल पी जाता है। उक्त कथन के समर्थन में ऋग्वेद की एक श्रुति भी है, वह इस प्रकार है —

यस्मिन्नुद्ये सुपन्नाशे द्यौः सपिबते यमः ।
अथा नोपि विशपति पिबति पुराणां अनुवेनति ॥

(ऋग् १० । १२२ । १)

अर्थ—वृक्षतुल्य ससार में पितृयम=सर्वजीवों का पितृ-स्थानीय सूर्य अपनी किरणों द्वारा जीवों की उत्पत्ति और रक्षा करता है। वही सूर्य वयोहीन जीवों के सत्व को रॉच कर स्ववश करता है, अर्थात् मार डालता है।

प्रस्तुत प्रसंग में भी सूर्य जल का शोषण कर जीवों को मारता है। अस्तु, तत्पश्चात् वही विष्णु भगवान् सप्त सूर्य के रूप में आकाश में ऊँचे नीचे और तिरछे इस प्रकार चारों ओर भ्रमण करके पाताल सहित भूलोक को खून तपाता है। फल स्वरूप कूप, नदी, पर्वत निर्मल आदि सब के सब जल स्रोत स्नेहहीन हो जाते हैं। वृक्षलता वगैरह भस्म हो जाते हैं। यह पृथ्वी ऊपर से घोरान होकर कछुवे की पीठ के समान गिल्लुल समतल बन जाती है। तदनंतर ऋकालाग्नि का रूप धारण करके पाताल लोक को भी जला देता है, और एक प्रकारसे सम्पूर्ण पृथ्वी तल को ही दग्ध कर डालता है। तत्पश्चात् यह अग्नि ज्वाला उर्ध्वलोक में जाकर भुव लोक और स्वर्ग लोक को भी जलाती है। जिमसे गन्धर्वयक्ष राक्षस पिशाच आदि भी नष्ट हो जाते हैं। बाद में रुद्र रूपी विष्णु, मुख के निश्वास से पाँचों रग के बादल आकाश में बनाता है। उनमें से मूसलधार वर्षा के वरसने से अग्नि शान्त हो जाती है। निरन्तर सौ वर्ष तक वर्षा के वरसते रहने से समग्र पृथ्वी एकाकार जलार्णवमय हो जाती है। और यह जल ठेठ सप्तपि तक ऊपर चढ़ जाता है और भूलोक, भुवलोक स्वर्ग लोक सब एकाकार बन जाते हैं। इसके बाद बादलों को छिन्न भिन्न करने के लिए (नियरेने के लिए) मुख के निश्वास से प्रचंड वायु बनाता है। सौ वर्ष तक वायु के तूफान से मेघ घटा सर्वथा निरर जाती है—समूल नष्ट हो जाती है। यह

सन बुद्ध कर चुकने पर सृष्टि कता विष्णु भगवान्, वायु को भा पाकर एकार्णव जल प्रवाह भशेष शय्या पर सो जाते हैं। इस प्रकार योग त्रिदा में सात हुए एक हजार चतुर्गुण परिमित ब्रह्मा की ममय रात्रि समाप्त हो जाती है। इस समय अर्थात् शयन काल में भगवावशिष्ट जन लोक और ब्रह्मलोक में रहने वाले सनरादि मुमुक्षु भगवान् की स्तुति करते रहते हैं। यह नैमित्तिक प्रलय कहा जाता है। विष्णु पुराण में भा ऐमा ही मिलता जुलता बयान है। पूर्व पुण्य में थोड़े म हर फेर के साथ उरनय हुआ है। यहाँ प्रलय के तीन के चन्ले बार भे चत्तलाप हैं। तीन ता यही ज्या के त्या हैं, चौथा भद नित्य प्रलय का उदाया है। नित्यप्रति जो मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े, मकोड़े आदि जीव मृत्यु समय आने पर मरते हैं, वह नित्य प्रलय कहलाता है।

प्राकृतिक प्रलय

पूर्वोक्त रूप में अनावृष्टि और कालाग्नि के र पर्व से जब पाताल आदि लोक स्नेहहीन—रूखे सूखे हो जाते हैं, तब मह सत्त्वादि से लेकर पृथ्वी पर्यन्त विकार कहलाने वाले द्रव्यों का भ्रस करने के लिए प्राकृतिक प्रलय उपस्थित होता है। इस समय सर्व प्रथम अनावृष्ट्यादि कारण से प्राणी शरीर अन्न में लीन होते हैं। अन्न बीनमात्र शेष रह कर अवशिष्ट भूमि में लीन हो जाता है। तदनन्तर भूमि गन्ध गुण में, गन्ध जल में, जल रस में, रस अग्नि में, अग्नि रूप में, रूप वायु में, वायु स्पर्श में, स्पर्श आकाश में, आकाश शब्द में, शब्द त मात्रा में, त-मात्रा इन्द्रियों में, इन्द्रियों मन में, मन अहकार में, अहकार महत्तत्त्व (बुद्धि) में, और महत्तत्त्व अपने मूलद्रव्य प्रकृति में लीन हो जाता है। यह सारय का प्राकृतिक प्रलय है।

वेदान्त इन सब से एक क्रम और आगे बढ़ता है। वह कहता है कि—प्रकृति और पुरुष जो शेष रहते हैं, उनका भी एकमेवाद्वितीय परब्रह्म में लय हो जाता है। इस प्रकार एक मात्र ब्रह्म ही शेष रहता है, यह वेदान्त का प्राकृत प्रलय होता है। उक्त महाप्रलय का वर्णन भागवत तृतीय स्कन्ध के चतुर्थ अध्याय में किया है। इस के अतिरिक्त विष्णु पुराण, ब्रह्मपुराण और कूर्म पुराण में भी ऐसा ही प्रसंग आया है। भागवत, विष्णु पुराण, और ब्रह्म पुराण में अन्तिम लय विष्णु में किया गया है, जब कि कूर्म पुराण में रुद्र में किया है।

काल परिमाण

मनुष्यों का एक मास अर्थात् तीस अहोरात्र, पितृन्धों का एक अहोरात्र होता है। मनुष्यों का एक वर्ष, वह देवताओं का एक अहोरात्र। देवताओं के चारह हजार वर्ष बीतने पर एक चतुर्गुण अर्थात् सत्य द्वापर, त्रेता और कलियुग होता है। एक हजार चतुर्गुण में ब्रह्मा का एक दिवस, और इतने ही काल में ब्रह्मा की एक रात्रि होती है। अस्तु, ब्रह्मा का एक दिवस सृष्टिकाल और ब्रह्मा की एक रात्रि नैमित्तिक प्रलय काल के बराबर है।

इस प्रकार सृष्टि के बाद प्रलय और प्रलय के बाद सृष्टि की परंपरा चलती रहने के कारण सृष्टिवादी सज्जन इस लोक को अशाश्वत मानते हैं। (७-२)

मूल—सएहि परिपाएहि, लोय बूया कडे ति य।

तत्त ते ण वियाणति, ण विणासी कयाडवि ॥

(सूय० ११२१३१२)

स० छा०—एकै पर्यायै, लोक मय्यु कृतमिति च ।

तच्च ते न विजानन्ति, न विनाशी कदाचिदपि ॥

अर्थ—अपनी अपनी युक्तियों (कल्पनाओं) के बल पर “लोक(जगत्) बनाया हुआ है” ऐसा जो कहते हैं वे “लोक कदाचित् भी विनाशी नहीं है” इस तत्त्व का नहीं जानते ।

विवेचन—वैदिक धर्म में सृष्टिवाद के सम्बन्ध में मुख्य रूप से सात वादी माने जाते हैं । ये सात वादा लोक वादी, देवउत्पत्ति, ब्रह्मउत्पत्ति, ईश्वरकृत, प्रधानादित्त, स्वयम्भू कृत, अण्डकृत और यज्ञाकृत मानते हैं । इनका पूर्वपक्ष के रूप में काफी विस्तृत विवेचन किया जा चुका है । लोक कार्य रूप है, बना हुआ है, सृष्टिरूप है—इस बात में साता एक मत हैं । अर्थात् इस सामान्य सिद्धान्त में वे परस्पर कुछ भी मतभेद नहीं रखते । परन्तु इस जगत् का स्रष्टा (बनाने वाला) कौन है ? इस प्रश्न के उत्तर में सब के सब बहुत विभिन्न मत रखते हैं । आपस में एक दूसरे की मान्यता पर गहरी छोटोकराई हुई है, यही इनकी अज्ञता है । यदि इनका कथन ज्ञान पूर्वक होता तो इतना मतभेद नहीं होता । सत्य सिद्धान्त में कभी मतभेद नहीं होता है । उल्लिखित सात वादी वेद को प्रमाण रूप मानते हुए भी, एक तत्त्व को नहीं पा सकें हैं । इस लिये सूत्रकार ने बहुत ठीक ही कहा है कि—“तत्तत्त्वेन विद्याणति—तत्त्वं ते न विजानन्ति” अर्थात्—ये वादी खरी जात (सत्य सिद्धान्त) को नहीं जानते हैं । अपनी अपनी कल्पना से “लोक अमुक का किया हुआ है” इस प्रकार कहते हैं । कोई भी सिद्धान्त केवल वादी के

कहने मात्र से निर्णीत नहीं हो सकता, किन्तु “वादिप्रतिवादिभ्या निर्णीतोर्थ सिद्धान्त” अर्थात्—वादी और प्रतिवादी के कथन से निर्णीत हो वही सिद्धान्त माना जाता है। यहाँ वादियों का पक्ष तो ऊपर बता चुके, अत्र प्रतिवादों का पक्ष क्या है, यह दिखाया जाता है, जिससे कि सत्य सिद्धान्त को समझने में सरलता हो। स्मरण रहे कि—सभी वादी वेद को प्रमाण रूप से मानते हैं, और उसी का अवलम्बन लेते हैं। उस वेद का स्मृतियों तथा पुराणों में कौनसा पक्ष स्थिर होता है, इसकी समालोचना की जाती है।

सभी वादियों के सामने सर्व प्रथम तो यह प्रश्न उपस्थित होता है कि सृष्टि के प्रारम्भ से पूर्व क्या तत्त्व था जिसमें से यह ससार उत्पन्न हुआ है ? इसका उत्तर वेद ब्राह्मण और उपनिषद् में किठने प्रकारों से दिया गया है सो दिखाया जाता है—

(१) असद्वा इदमग्र आसीत् (तै० उप० १।७)

अर्थ—सृष्टि के पूर्व यह जगत् असद्वरूप था।

(२) सदेव सौम्येदमग्र आसीत् (छांदो० १।२)

अर्थ—उद्दालक ऋषि अपने पुत्र श्वेत केतु से कहते हैं कि हे सौम्य ! यह जगत् पहले सद्वरूप ही था।

ये दोनों उत्तर परस्पर विरोधी हैं। एक कहता है कि जगत् पहले असद्वरूप था, तब दूसरा कहता है कि सद्वरूप था, यह स्पष्ट विरोध पाया जाता है। जो सद्व होता है वह असद्व नहीं हो सकता, और जो असद्व है वह सद्व नहीं हो सकता। ब्रह्म सूत्र में कहा है कि—“नैकस्मिन्नसम्भवात्” सद्व और असद्व

परस्पर विरोधी धर्म एक वस्तु में नहीं रह सकते, क्योंकि ऐसा होना असंभव है यद्यपि जैन दर्शन, जो अनेकान्तवादी है, अपक्षा भेद से परस्पर विरोधी धर्मों का एकधर्मी में समन्वय कर सकता है तथापि उक्त मत तो एकान्तवादियों का है इसलिये ऊपर बताये हुए दोनों उत्तर एक दूसरे के विरोधी शात होते हैं। अस्तु, आगे और देखिये—

(१) आकाश परायणम् (छांदो० १।६)

अर्थ—सृष्टि के पूर्व आकाश नाम का तत्त्व था, क्योंकि वह परायण अर्थात् परास्पर अर्थात् सब से पर है।

(४) नैवेद किञ्चनाम आसीत्, सृत्युनैवेदमावृतमासीत् (बृहदा० १।२।१)

अर्थ—सृष्टि के पूर्व कुछ भी नहीं था, यह जगत् सृत्यु से न्यात था, अर्थात् नष्ट हो चुका था।

(२) तमोया इदमग्र आसीत् । (मैथु० २।२)

अर्थ—सब से पहले यह जगत् अ धरार मय था।

यही भाष मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के पाचवें श्लोक में भी वर्णित है, देखिये—

(१) आसीदिव तमोभूत-मप्रज्ञातमलक्षणम् ।

अप्रतार्यमविज्ञेयं, प्रसुप्तमिव सत्तत ॥

(मनु० १।२)

अर्थ—यह जगत् सृष्टि के पूर्व अधकार म था, अप्रज्ञात=प्रत्यक्ष दृष्टि गोचर नहीं था, अलक्षण=अनुमान गम्य नहीं था, अप्रतक्य=तकणा के योग्य नहीं था, अविज्ञेय=शब्द प्रमाण द्वारा अज्ञेय था, और सभी ओर से घोर निद्रा में लीन और शून्याकार था।

जिस आगम प्रमाण के आधार पर पूर्व के आठ वादियों के भिन्न भिन्न प्रकार के मतभेद उपस्थित हुये, उसी आगम के आधार पर सृष्टि के पूर्व की अवस्था के सम्बन्ध में पुन पाच या छह मतभेद उपस्थित हुये।

संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद् विभाग में तो प्रलयावस्था का वर्णन सक्षेप में बताया गया है, किन्तु पुराणों में तो प्रलय-काल के विस्तार से अध्याय के अध्याय भरे पड़े हैं, जिनमें से महाभारत और ब्रह्मपुराण का किञ्चित् भाग हमने ऊपर बताया है। उनमें नैमित्तिक प्रलय की अवस्था भिन्न और प्राकृतिक प्रलय की अवस्था भिन्न चित्रित की गई है। कोई जल प्रलय बताता है, तो कोई अग्नि प्रलय बताता है। जलाकार प्रलय में भी कोई विष्णु को शेष शय्या में शयन करवाते हैं, कोई रुद्र को, कोई स्वयम्भू का, तो कोई प्रजापति को उसमें विराजमान करते हैं। इस प्रकार भिन्न २ मत पाये जाते हैं। आर्य समाजी तो इन पुराणों को प्रमाण रूप ही नहीं मानते, केवल कपोल कल्पित गप्पें बताते हैं। किन्तु शाक्त और सनातनी उन्धु इन पुराणों को प्रमाण रूप स्वीकार करते हैं। थोड़ी देर के लिये यदि इनकी मान्यता का स्वागत कर लिया जाय तो वेद विभाग के साथ इन मान्यताओं का समन्वय होना चाहिये। क्योंकि मूल प्रमाण तो वेद हैं। स्मृति और पुराणों की जो बातें वेद मूलक हों वही प्रामाणिक गिनी जा सकती हैं। वेद में जो प्रलय की अवस्था उपर बताई गई है उसमें न तो जल है न अग्नि, न शेष नाग, और न उसकी शय्या बना कर विष्णु भगवान को ही सुलाया गया है। इससे पाया जाता है कि ये पुराणों की

घातों भी प्रमाण रहित हैं। यदि प्रमाण युक्त होती तो इनसे अधिक प्रामाणिक और प्राचीन माने जाने वाले वेदों में ऋषि लोग इन घातों का उल्लेख नहीं करते क्या ? वेदों में, “कुक्ष भी नहा था, अन्धकार था, या असद् था” इस प्रकार क्यों कहा गया ? कदाचित् विष्णु या रुद्र का निद्रावस्था में होना कहा जाय तो यह भा ठीक नहीं है क्योंकि मात्र निद्रावस्था से ही उनका अभिप्राय तो नहीं कहा जा सकता। असली बात तो यह है कि पुराणों की रचना पक्षपात पूर्ण है। शिव पुराण ने शिव का माहात्म्य बता कर विष्णु की निन्दा की, तो विष्णु पुराण के रचयिता ने विष्णु का माहात्म्य गाकर शिव की निन्दा की। ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा का सामर्थ्य बताई गई, तो देवी भागवत में देवी की ही सामर्थ्य बताई गई है। यदि वेद में प्रलय काल की अवस्था में किसी व्यक्ति विशेष के होने का खुलासा होता तो पुराणों में इस प्रकार के मतभेद उत्पन्न न होते कारण कि भागवतादि पुराणकार वेद का सर्वोपरि प्रमाण रूप से स्वीकार करते हैं।

सृष्टि की आरम्भस्थिति के मतभेद

जिस प्रकार प्रलयावस्था के विषय में मत भेद बताये गये उसी प्रकार सृष्टि की आरम्भस्थिति के विषय में भी वेद विभाग में मतभेद दिखाई देने हैं, वे इस प्रकार हैं—

देवानां युगे प्रथमे ऽसत सदजायत ।

सदाशा अवजायत सद्गुणानपदस्परि ॥

(अग्न० १०।७२।१)

♦ अर्थ—देवताओं की सृष्टि के पूर्व अर्थात् सृष्टि के आरम्भ में असद् में से सद् उत्पन्न हुआ, उसके बाद दिशाएँ उत्पन्न हुईं, और तत्पश्चात् उत्तानपद = वृत्त उत्पन्न हुए।

भूर्जज्ञ उत्तानपदो भुव आशा यजायन्त
अदितेदक्षो यजायत दक्षाददिति परि ॥

(ऋग्० १०।७२।४)

अर्थ—पृथ्वी ने वृत्त उत्पन्न किये, पृथ्वी में से दिशाएँ पैदा हुईं, अदिति में से दक्ष और दक्ष से पुनः अदिति उत्पन्न हुई।

अदितिर्ह्यजनिष्ट दक्ष ! या दुहिता तव
ता देवा अ-वजायन्त भद्रा अमृत व-धव ॥

(ऋग्० १०।७२।५)

अर्थ—हे दक्ष ! तेरी पुत्री अदिति ने भद्र = स्तुत्य और मृत्यु के चन्वन से रहित देवों को जन्म दिया, [अदिति के अपत्य = पुत्र, इसलिये आदित्य याने देव कहलाते हैं।]

यद्देवा अद सलिले सुसंर-धा अतिष्ठत
अत्रा वो नृत्यतामिव तीग्री रेणुरपायत ॥

(ऋग्० १०।७२।६)

अर्थ—हे देवो ! जब तुम उत्पन्न हुए तब पानी में नृत्य करते हुए तुम्हारा एक तीव्र रेणु (अश) अतिरिक्त में गया, [तात्पर्य यह कि वही रेणु सूर्य बन गया]

अष्टौ पुत्रासो अदितेर्येनातास्त-वस्परि
देवो उपग्रैस्सप्तभि परामार्तायडमास्यत् ॥

(ऋग्० १०।७२।८)

* इन ऋचाओं का अर्थ प्रायः सायणभाष्य के अनुसार लिखा गया है।

अर्थ—अदिति के शरीर से जो आठ पुत्र उत्पन्न हुये, उनमें से सात पुत्रों के साथ अदिति स्वर्ग में देवताओं के पास गई, आठवाँ पुत्र जो मार्तण्ड=[मृताक्षहाजात इति मार्तण्ड] (सूर्य) था उसे मरुग में छोड़ गई।

अदिति के आठ पुत्रों के नाम

मित्रशः वरुणः घाताः चापमा च ।

अराग्रः भगवः इन्द्रः विवस्वाँश्चेत्ये० ८

(तै० आ० १।११।१०)

अर्थ—प्रसिद्ध है, विद्यमान् अर्थात् सूर्य।

[१] इसमें तीसरी श्रुति के पूर्वाह्न में यह कहा गया है कि असद् से सद् उत्पन्न हुआ, यह विचारणीय है, असद्=अभावा, शून्य, उसमें से सद् किस प्रकार उत्पन्न हो सकता है? हजारों शून्य पत्रित करने पर भी एक अक्ष बनना असम्भव है। हजारों शून्य की जोड़ भी शून्य ही होती है। गीता में कहा है कि—“नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सत” अर्थात् असत् में से सत्=भाव नहीं उत्पन्न होता और सत् से असत्=अभाव भी उत्पन्न नहीं हो सकता। असत् का अन्यायुक्त ब्रह्म रूप जो साक्ष्यिक अर्थ किया जाता है उसका विचार आगे करेंगे।

[२] तीसरी और चौथी श्रुति परस्पर विरोधी हैं। वह विरोध इस प्रकार है—तीसरी श्रुति में तो कहा है कि सत् से मे प्रथम दिशाएँ उत्पन्न हुई और वायु में वृक्ष उत्पन्न हुए और चौथी श्रुति में कहा कि भूमि ने पहले वृक्ष उत्पन्न किये, वायु में दिशाएँ उत्पन्न कीं।

[३] चौथी श्रुति के उत्तरार्द्ध में बताया है कि अदिति ने दक्ष को उत्पन्न किया, और दक्ष ने अदिति को उत्पन्न किया,

यह भी परस्पर विरुद्ध है, पॉंचवीं ऋचा में दक्ष को सम्बोधन करके कहा है कि हे दक्ष ! तेरी पुत्री अदिति ने देवों को उत्पन्न किया है, क्या यह विरोध का समर्थन नहीं है ? अदिति के आठ पुत्र गिनाये हैं । उनमें दक्ष का नाम नहीं आता । इस हिसाब से दक्ष अदिति के पिता भिन्न होते हैं । वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड के १४ वें सर्ग में भी दक्ष प्रजापति की साठ पुत्रियों में से अदिति को भी एक पुत्री बताई है, तब अदिति ने दक्ष को पैदा किया इसका क्या अर्थ ? रघु सायण ने भी अपने भाष्य में यह शक उठाई है, और उसका समाधान यास्क के बचनो से किया है, किन्तु वह भी सतोष कारक नहीं है ।

[४] छठी ऋचा में देवताओं को पानी में नृत्य करते बताया है, किन्तु पानी तो अभी तक उत्पन्न ही नहीं हुआ । पृथ्वी, दक्ष और दिशाओं की उत्पत्ति बताई गई है, पानी की उत्पत्ति तो नहीं बताई गई ऐसी हालत में जल के अभाव में देवों ने पानी पर नृत्य किस प्रकार किया ?

[५] सातवीं ऋचा में अदिति के आठ पुत्रों में एक सूर्य भी है, जो तैत्तिरीय आरण्यक से सिद्ध होता है । और सात पुत्रों को लेकर अदिति स्वर्ग में जाती है और सूर्य को आकाश में ही छोड़ जाती है, इस प्रकार कहा गया है और छठी ऋचा में कहा है कि देवता नृत्य करते थे उनमें से एक तीव्र रेणु आकाश में उड़ा उसी का सूर्य बन गया । क्या इन दो बातों में परस्पर विरोध नहीं है ? इसके सिवाय मार्तण्ड शब्द की व्युत्पत्ति के अनुसार मृत अण्ड में से सूर्य का उत्पन्न होना बताया गया है । इतनी विरोधी बातों में सत्य ज्ञात किसे स्वीकार करें ?

पाठको । जरा और आगे घटें । ऋग्वेद के १०० वें सूक्त में सूर्य नारायण को खास परमात्मा का पुत्र होना बताया है, और शत्रु के संहारक के रूप में परिचय दिया है देखिये —

तदिदास भुवनेषु ज्येष्ठ यतो जज्ञ उग्रस्येपनृम्य ।

सप्तो ज्ञानो निरिणाति शत्रून्नु यं विरवे मदन्यूना ॥

(ऋग्० १० । १२० । १)

अर्थ—भुवन = तीनों लोक में ज्येष्ठ = प्रशस्त, या सपत्ने प्रथम जगत् का आदि कारण वह था, [तद् शब्द से ब्रह्म का ग्रहण किया है, किन्तु यह एक देशीय अर्थ है । सामान्य रूप से परमात्मा अर्थ हो सकता है ।] वह परमात्मा कि जिससे उग्र = प्रवीण तेज वाला स्येपनृम्य = सूर्य उत्पन्न हुआ और उस सूर्य ने उत्पन्न होते ही शत्रुओं का संहार किया । उस सूर्य को दत्त कर सभी प्राणी प्रसन्न होत हैं ।

इस सूक्त में सूर्य की उत्पत्ति परमात्मा से बताई गई है । और ७२ व सूक्त में अदिति के आठवें पुत्ररूप में तथा देवता के तीन रेणु कण के रूप में सूर्य का परिचय दिया गया है । क्या ऐसे भिन्न उल्लेखों में पारस्परिक विरोध नहीं है ? भाष्यकार सायण ने कहा है कि “सूर्य उत्पन्न होते ही मन्त्रादि राक्षसों को मारता है ।” इस कथन से भी शका उत्पन्न होती है कि, परमात्मा के द्वारा सूर्य की उत्पत्ति होने के पहले ही राक्षस कहाँ से आ गये ? परमात्मा और सूर्य के बीच में राक्षसों की उत्पत्ति नहीं बताई गई है । कदाचित् राक्षसों की उत्पत्ति मान ली जाय तो सूर्य के साथ उनकी शत्रुता कैसी ? यदि पूर्व की शत्रुता कहें तो, यह उग्रन उपस्थित होता है कि परमात्मा के पुत्ररूप से उत्पन्न हुए सूर्य में ऐसी घातक वृत्ति = क्रूरता कहाँ से आई ? यदि

अन्धकार को सूर्य का शत्रु मानकर उसी का नाश करने के लिए परमात्मा ने सूर्य को पैदा किया ऐसा कहा जाय तो “शत्रून” इस बहुवचन की अनुपपत्ति होती है । इसके सिवाय सायणाचार्य ने तो मन्देहादि राक्षसों के नाम लेकर उनका यह शत्रु के रूप में निर्देश किया है । तीसरी असंगति यह है कि—सूर्य को देख कर सभी “उमा” प्राणी प्रसन्न होते हैं तब क्या सूर्य कल्पन्त होने के पूर्व सभी प्राणी नृत्पन्त हो चुके थे ? यहाँ परमात्मा और सूर्य के बीच में प्राणियों की सृष्टि नहीं उतारई गई है फिर ये प्राणी कहा से आगये ? इस ऋचा से तो उल्टा यह सिद्ध होता है कि राक्षस और प्राणी आदि लोक में पहले से ही उपस्थित थे । केवल सूर्य की अनुपस्थिति से उन्हें कष्ट होता था, राक्षस लोग प्राणियों को डराते थे । किन्तु परमात्मा ने सूर्य को पैदा किया, जिससे राक्षसों और अन्धकार का नाश हुआ होगा और सभी प्राणी प्रसन्न हो गये अथवा इतिहासकारों के कथनानुसार जहाँ जहाँ लगे समय तक सूर्य दर्शन नहीं होता ऐसे नोर्वे जैसे प्रदेश में रहने वाले मनुष्य आदि प्राणी जन एशिया में आये तब प्रति दिन सूर्य के दर्शन होने से अन्धकार का नाश होते देखकर वे लोग प्रसन्न हुये, उनकी दृष्टि में सूर्य का नूतन आविर्भाव हुआ था । ऐसे सूर्य को परमात्मा के सिवाय दूसरा कौन पैदा कर सकता है ऐसी कल्पना होने पर इन ऋचाओं का उच्चारण उनके मुँह से हुआ हो तो इसमें कौनसी असंगति है ? वास्तव में तो विपुल प्रदेश से २३॥ अश दक्षिण में और २३॥ अश उत्तर में सूर्य का उदय अस्त होता ही रहता है, किन्तु अन्य प्रदेश से सूर्य वाले प्रदेश में आने वाले

अर्थ—उत्तर सृष्टि की निधि के लिये बाह्य द्रव्य न होने से देवों ने यज्ञ प्रारम्भ किया। उस यज्ञ में देवताओं ने विराट् पुरुष को हवि बनाया। वह यज्ञ मानसिक था इसलिए पुरुष आग में होमने के बजाय सङ्कल्प मात्र से हा पशु मान कर यज्ञस्तम्भ में बाधा गया और हविरूप से मन में कल्पना कर लिया गया। इस यज्ञ में यक्षतऋतु घृत था, मीघम ऋतु इवन और शरद् ऋतु हविरूप में मानी गई थी।

त यज्ञ यर्हिपि प्रौचन् पुरष जातमग्रतः ।

तन दत्वा अयन्त साध्या अथयश्च वे ॥

(ऋग् १०।१०।७)

अर्थ—सब से प्रथम उत्पन्न हुए विराट् पुरुष को ही यज्ञ पुरुष कहा जाता है। उस यज्ञ पुरुष को यर्हिप् अर्थात् मानस यज्ञ में नैवताओं ने होम दिया। सृष्टि साधने योग्य प्रजापति आदि नैवों ने तथा तदनुकूल ऋषियों ने उस पशुकर के माने हुए यज्ञ पुरुष से मानस यज्ञ की रचना की।

तस्माद्यज्ञात्सर्वहुतं सभूतं पृथदाभ्यम् ।

पशून्तान्ते वायव्यावात्यवान् ग्राम्याश्च वे ॥

(ऋग् १०।१०।८)

अर्थ—सर्वात्मक पुरुष जिस यज्ञ में होमा जाता है, उस यज्ञ का नाम “सर्वहुत” है, उस सर्वहुत = पुरुषमेधयज्ञ में से देवों ने दधि युक्त घृत आदि भोग्य पदार्थ, वायव्य, आरण्यक, (जंगली) और ग्राम्य पशु बनाये।

तस्माद्यज्ञात्सर्वहुतं यच्च सामानि जशिरे ।

एदांश्चि जशिरे तस्माद्यनुस्तस्मादजायत ।

(ऋग् १०।१०।९)

अर्थ—उस सर्वहुत यज्ञ में से ऋग्वेद, यजुर्वेद और साम-वेद तथा ध्रुव गायन उत्पन्न हुये ।

तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादृत ।

गावो ह जशिरं तस्मात्तस्माज्जाता अभावय ॥

(ऋग्० १०।१०।१०)

अर्थ—उस यज्ञ में से घोड़े, ऊपर नीचे दौंठ वाले रथार गन्धे आदि, गायें, बकरियों, भेड़ें आदि उत्पन्न हुईं ।

यत्पुरुष प्यदधु कतिधा व्यकल्पयत् ।

मुनं किमस्य कौ वाहू का वरु पादा उच्येते ॥

(ऋग्० १०।१०।११)

अर्थ—प्रजापति के प्राण रूप देवताओं ने जिस विराट् पुरुष को बनाया, उसकी कल्पना कितने प्रकार से की गई ? उस पुरुष का मुख क्या था ? दोनों भुजाएँ क्या थीं ? दो जघाएँ और दो पाँव क्या थे ?

प्राण्यणोस्य मुखमासीद्वाहू राजन्य कृत ।

वरु तदस्य बह्वैश्य पदम्या शुक्रोऽजायत ॥

(ऋग्० १०।१०।१२)

अर्थ—नादाण उस पुरुष के मुख में से पैदा हुए, क्षत्रिय भुजा में से, वैश्य वरु में से, और शूद्र पाँव में से उत्पन्न हुये ।

च द्रमा मनसो जातरचक्षोः सूर्यो अजायत ।

मुखादिन्द्रवाग्निश्च शखाद्वायुरजायत ॥

(ऋग्० १०।१०।१३)

अर्थ—उस पुरुष के मन में से चन्द्र, आस में से सूर्य, मुख में से इन्द्र और अग्नि तथा प्राण में से वायु उत्पन्न हुए ।

नाभ्या आसादत्तरिच शीर्ष्णोद्यौ समवतत ।

पद्मर्षा भूमिदिश ओत्रात्तया लोको अकल्पयन् ॥

(अग्न० १० । १० । १४)

अर्थ—उस पुरुष की नाभि में अत्तरिच की, मस्तक में श्वर्ग की, पाँच में भूमि-लोक की तथा कान में दिशाओं की कल्पना की गई ।

सप्तास्यासन् परिचयस्त्रि सप्त समिध इवा ।

देवा यज्ञं तन्नामा अकल्पन् पुरुषम् पशुम् ॥

(अग्न० १० । १० । १५)

अर्थ—उस यज्ञ की गायत्री आदि सात छन्द रूपी सात परिधिया भी बारह मास, पाच ऋतुएँ, तीन लोक और सूर्य ये इक्कीस समिध—इवन थे । प्रजापति के प्राण और इन्द्रिय रूप वयताओं ने मानस यज्ञ करते हुए विराट् पुरुष को पशुत्व की भावनाओं से हविरूप मान कर यज्ञ स्तभ में बाँधा ।

यज्ञेन यज्ञप्रयज्ञं त देवास्तानि धर्माणि प्रथमायासन् ।

तेह नाकमहिमानं सज्जन्त यत्र पूर्वं साध्या सन्ति देवा ॥

(अग्न० १० । १० । १६)

अर्थ—देवताओं ने मानस यज्ञ से पुरुष यज्ञ या प्रजापति यज्ञ किया, उस यज्ञ में जगन्निर्माण रूप मुख्य धर्म था । उस यज्ञ के उपासक विराट् प्राप्ति रूप स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, जहाँ साध्य देवता = सृष्टि माधने के योग्य देवता रहते हैं, यह यज्ञ का दूसरा फल है ।

पुरुष सूक्त की समालोचना

पहली चार ऋचाएँ पुरुष और जगत् का स्वरूप बताती हुई परस्पर व्याप्य व्यापकता दिखाती हैं । प्रथम ऋचा में पुरुष

के हजार मस्तक और हजार आँखें तथा पाँव दिखाये हैं, यह घटना बराबर घटित नहीं होती है क्योंकि एक मस्तक के साथ दो आँखें और दो पाँव होने ही चाहिये। यदि एक मस्तक के साथ एक ही आँख और एक ही पाँव हो तो वह मनुष्य काना और लंगड़ा कहा जाता है। इस असंगति का परिहार करने के लिये भाष्यकार ने अच्छा सुलासा कर दिया है कि सहस्र शब्द उपलक्षण मात्र है। सारण ने सहस्र का अर्थ “अनन्त” किया है, रामानुज ने “असंख्य” अर्थ किया है, और मगलाचार्य तथा महीधर ने “बहुत्र” अर्थ किया है। अर्थात्—मस्तक, आँख और पाँव वाले जीव जगत् में असंख्य=अगणित = अनन्त हैं। ये सभी अवयव आदि पुरुष के गिने जाते हैं, इसलिये वह पुरुष अनन्त मस्तक, अनन्त आँख और अनन्त हाथ पाँव वाला है। इस पुरुष का नाम, विराट् पुरुष कहा जाता है, क्योंकि विराट् ब्रह्माह उसका शरीर है, और उस शरीर का अभिमानी, उस शरीर में प्रवेश करने वाला विराट् पुरुष है। ब्रह्माह और विराट् पुरुष परस्पर व्याप्य व्यापक हैं। दूसरा आदि पुरुष या मुख्य पुरुष जगद् व्यापक तो है पर जगत् से बाहर भी रहता है। प्रथम ऋचा बताती है कि वह जगत् से दस अंगुल बाहर रहता है, अर्थात् विराट् पुरुष या ब्रह्माह से आदि पुरुष—परमात्मा दस अंगुल चारों तरफ बाहर रहते हैं और तीसरी ऋचा में कहा है कि आदि पुरुष का एक पाद ब्रह्माह व्यापी है, और शेष तीन पाद ब्रह्माह से बाहर अलिप्त रहते हैं। यह त्रिमिप्राय सायण और महीधर का है। इस हिसाब से पहली और तीसरी ऋचा में परस्पर विरोध दिखाई देता है। मगलाचार्य और रामानुज उक्त विरोध को इस प्रकार दूर करते हैं कि—“दित्रि” शब्द का अर्थ उर्ध्वलोक, अथवा जनलोक, और सत्यलोक

समझना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि तीन चरण तो उर्ध्वलोक में प्रकाश करते हैं और एक चरण अवोलोक में प्रकाश करता है। इसीलिये भूलोक स स्वर्गलोक में अधिक सुख और अधिक प्रकाश है। इस दिसाय में पहली और तीसरी श्रृंखला का पारस्परिक विरोध तो दूर हो जाता है, किन्तु भाष्यकारों का मतभेद तो बना ही रहता है, क्योंकि सायण और महीधर के मत में आत्मा पुरुष ब्रह्माण्ड से तीन गुणा बड़ा है। तत्र मंगलाचार्य और रामानुज के मत से ब्रह्माण्ड व्यापी—ब्रह्माण्ड परिमित आदि पुरुष है, अथात् आदि पुरुष और विराट् पुरुष लगभग बराबर है। यह एक मतभेद हुआ।

(२) प्रथम श्रृंखला में भूमि शब्द आता है। उसका प्रसिद्ध अर्थ तो पृथ्वी होता है, किन्तु भाष्यकारों ने इस अर्थ को छोड़ कर नये ही अर्थ किये हैं। सायण ने भूमि शब्द का अर्थ ब्रह्माण्ड का गोला किया है। महीधर ने भूमि शब्द को भूतापलङ्गक मान कर उसका अर्थ पृथ्वी, जल, आदि पाँच भूत लिया है। मंगलाचार्य ने भूशब्दोपलक्षित भूमि से यह त्रैलोक्य अर्थ किया है। रामानुज ने भूशब्द का भूमि के साथ जाड़ कर समस्त भूमि शब्द का अर्थ किया है। प्रकृति सहित अथात् भूमि याने प्रकृति, उस सहित जीव, काल और स्वभाव रूप समुदाय, इतना अर्थ समस्त भूमि शब्द का किया है। इन प्रकार भिन्न भिन्न अर्थ करते हुए भी ब्रह्माण्ड व्यापित्व रूप तात्पर्य में चारों एक मत हो जाते हैं। किन्तु पाचवीं श्रृंखला में जो भूमि शब्द आता है उसके अर्थ में सभी क्या मत भेद रखते हैं? भूमि अर्थात्—
आदि सात भू-लोक

आता है उसके
सायण तो
जल, वितल

चाला अर्थ करते हैं। तब रामानुजाचार्य भूम्यन्त समुदाय ऐसा अर्थ करते हैं, इनका समन्वय कहाँ होगा? एक ही सूक्त में एक ही शब्द का एक स्थान पर एक अर्थ और दूसरे स्थान पर दूसरा अर्थ करना यह कल्पना नहीं तो क्या है?

(३) इसी प्रकार चौथी ऋचा में आये हुए साशन और अनशन शब्द के सम्बन्ध में भी मत भिन्नता है। सायण ता साशन अर्थात् भोजन व्यवहार सहित चेतन जगत् और अनशन अर्थात् भोजन व्यवहार रहित जड जगत् अर्थ करते हैं। तात्पर्य यह है कि परमात्मा का चतुर्थोऽंश जड चेतन व्याप्त होता है, और तीन हिस्से चेतन ही चेतन रहते हैं। यह सायण का अर्थ हुआ। महीधर का भी यही अभिप्राय है। मगलाचार्य ने साशन शब्द का अर्थ अधोलोक और अनशन शब्द का अर्थ उर्ध्व लोक किया है, क्योंकि अशन अर्थात् कर्म फल कर्तृत्व भोग्यत्वादि व्यवहार उससे युक्त वह साशन और ऐसे व्यवहार से रहित वह अनशन। अधोलोक में ऐसा व्यवहार है इसलिए वह साशन और उर्ध्वलोक में ऐसा व्यवहार नहीं है अतः वह अनशन है। रामानुजाचार्य ने अशना का अर्थ वासना किया है। साशना अर्थात् वासना सहित अधो लोक और अनशना अर्थात् वासना रहित उर्ध्वलोक। इस हिसाब से सायण और महीधर का एक मत और मगलाचार्य तथा रामानुजाचार्य का दूसरा मत होता है। इस अर्थ भेद से आदि पुरुष की महत्ता में भी बड़ा अन्तर हो जाता है। वह इस प्रकार है कि सायण और महीधर के मतानुसार आदि पुरुष के तीन हिस्से सप्ताक्षर स्पर्श से रहित और एक हिस्सा—चतुर्थ भाग सप्ताक्षरस्पर्श—जगद्विकार सहित है। और मगलाचार्य और

रामानुजाचार्य के मतानुसार परमात्मा के तीन हिस्से उर्ध्व लोक में और एक हिस्सा अधोलोक में प्रकाशमान होता है, इस प्रकार चारों हिस्से ब्रह्मांड में ही आजाते हैं। प्रकट मात्र इतना ही कि—उर्ध्व लोक में तीन हिस्से होने से अधिक प्रकाश होता है, सब अधोलोक में एक हिस्सा होने से थोड़ा प्रकाश रहता है।

पाचवीं ऋचा में सृष्टि का क्रम सन्क्षेप से बताया गया है। सब में प्रथम विराट् की उत्पत्ति होती है। विराट् के दो अर्थ होते हैं—जगत् और ईश्वर स्थानीय विराट् पुरुष। जिसकी यहाँ प्रथम उत्पत्ति बताई है, वह विराट् पुरुष नहीं किंतु ब्रह्मांड जगत् है। ब्रह्मांड तैयार हो जाने के बाद उसमें प्रवेश करने वाला और ब्रह्मांड को अपना देह बनाकर उस देह का अभिमान रखने वाला विराट् पुरुष (हजार भस्त्रक आदि अवयवों वाला ईश्वर) उत्पन्न होता है। तत्पश्चात् वह विराट् पुरुष देव, तिमघ, मनुष्य आदि जीवरूप धारण करता है। यह जीवों को अपने से अलग करता है। बाद में भूमि पृथ्वी बनाता है। उसके बाद ऊपर बताये हुए जीवों के शरीर बनाता है। इस एक श्लोक में विराट् की सृष्टि का क्रम पूरा हो जाता है। इस बात को यदि स्पष्टता से कहें तो इस प्रकार कह सकते हैं—

- १ वह पुरुष—आदि पुरुष,
- २ विराट् ब्रह्मांड—जगत्,
- ३ विराट् पुरुष,
- ४ देवादि जीव,
- ५ पृथ्वी,
- ६ जीवों के शरीर ।

यह क्रम सायण और महीधर के मतानुसार है। मगलाचार्य विराट् पुरुष को विराट् जगत् से उत्पन्न होना बताते हैं, आदि पुरुष में नहीं। और देवादि जीवों की भिन्न सृष्टि भी नहीं बताते हैं। इसके सिवाय छठे नम्बर में जीवों के शरीर की जगह जरायुजादि चतुर्भिः भूत योनि उत्पन्न होना कहते हैं। देवादि जीवों की उत्पत्ति के बदले उर्ध्वलोक में पुरुष प्रकाश करता है—ऐसा कहते हैं।

मगल भाष्य का स्पष्ट सृष्टि क्रम इस प्रकार है —

- १ वह पुरुष—आदि पुरुष,
- २ विराट् ब्रह्माड शरीर,
- ३ वैराज पुरुष,
- ४ वैराज पुरुष का उर्ध्वलोक प्रकाशन,
- ५ भूमि पृथ्वी,
- ६ जरायुजादि भूत योनि।

रामानुज के भाष्यानुसार सृष्टि क्रम—

- १ वह पुरुष—अन्तर्यामि आदि पुरुष,
- २ कार्य कारण रूप प्रकृत्यधिष्ठाता विराट् पुरुष,
- ३ महत्तत्वादि कार्याधिष्ठाता अधि पुरुष,
- ४ महत्तत्त्व अहंकारादि रूप कार्य परिणत स्वतंत्र अतिरिक्त,
- ५ भूम्यत समुदाय = पच भूत समुदाय सर्जन,
- ६ देह आदि।

उक्त प्रकार से चारों भाष्यकारों के भिन्न भिन्न अभिप्राय हैं। स्वामी दयानन्दजी का अभिप्राय तो इनसे भी अलग है। इन्होंने तो बहुत से स्थानों पर अर्थ में परिवर्तन किया है जिसकी समा-

यह तो महिमा घटने का लक्षण है, किन्तु शिव में से जीव का होना यह तो प्रत्यक्ष महिमा घटने का लक्षण है, इस प्रकार परमात्मा की महिमा घटाना क्या उचित है? महिमा घटाने वाली लीला वासना वाले पुरुषों को हो सकती है, वायना रहित परमात्मा को लीला कैसी? आनन्दचनजी ने ठीक हो कहा है कि—

“दोपरहित ने लीला नवि घटेरे, लीला दंप विलास”

एक तरफ तो यह कहना कि—“पुरुष एतेदम्” यह जगत् पुरुष रूप ही है और दूसरी तरफ यह कहना कि “सजातोऽत्यरिण्यत” विराट् पुरुष देव तिर्यज्य मनुष्यादि जीव रूप से अलग हुआ, क्या इन दोनों बातों में परस्पर विरोध नहीं है। पहले जीव बनाये, फिर भूमि बनाई, और उसके बाद जीवों के शरीर बनाये, तो यथाश्चे कि—जब तक शरीर न बने थे तब तक जीवों का कहाँ रक्खा गया? शरीर बनने के पूर्व ही परमात्मा के लिये “सहस्र शीर्षा” इत्यादि विशेषण लगाना कहाँ तक घटित हो सकते हैं? ऐसे अनेक प्रश्न, अनेक मत भेद पांच ऋचाओं की समालोचना में उपस्थित होते हैं, इसलिये यह प्रक्रिया रास विचारने के योग्य है। अगला चरा पीछे को ऋचाओं पर विचार करें।

छद्दी से दमधी तक की पाँच ऋचाएँ देव सृष्टि का प्रतिपादन करती हैं। विराट् का अधिकार देवताओं को मिलता है। विराट् रिटायर हो जाते हैं और देवता उनका कार्य भार उठा लेते हैं। सायण और महीधर कहते हैं कि उत्तर सृष्टि के लिये द्रव्यान्तर की जरूरत होने से देवताओं की यह आरम्भ करना पड़ता है, यज्ञ में हवि दी जाती है, और द्रवि के लिय किसी उत्तम वस्तु की आवश्यकता रहती है। दूसरी उत्तम वस्तु के नहीं मिलने से

अर्थ—अग्ने = सृष्टि के पहले हिरण्यगर्भ = स्वर्ण के अणु में से उत्पन्न होने वाला प्रजापति विद्यमान था। वह हिरण्यगर्भ की अध्यक्षता में सृष्टि उत्पन्न कर रहा था। परमात्मा से उत्पन्न हुआ। उत्पन्न होते ही सारे जगत् का स्वामी बन गया। उसने स्वर्गलोक, धूलोक, अन्तरिक्ष और भूमि को धारण किया। उस प्रजापति की हम हरि द्वारा सेवा करते हैं।

यन द्यौरमा पृथिवी च ब्रह्मा येन स्व स्तभितं येन नाक ।

यो अन्तरिक्षे रजमो विमान कस्मै ॥

(ऋग्वे० १०।१२१।५)

अर्थ—जिस प्रजापति ने अन्तरिक्ष, पृथ्वी, और स्वर्ग को स्थिर किया, तथा नाक = सूर्य को आकाश में रोक रक्खा और जो आकाश में पानी का निर्माण करता है, उस प्रजापति देव का हम हरि द्वारा सेवा करते हैं।

मानो हिंसीजनितो य पृथिव्या, यो वा दिवं सत्यधर्मा जनान्
यश्चापश्चन्द्रा बृहतीज्जान कस्मै ॥

(ऋग्वे० १०।१२१।६)

अर्थ—जो प्रजापति पृथ्वी को उत्पन्न करने वाला है, जिस सत्यधर्म वाले प्रजापति ने स्वर्ग को उत्पन्न किया जिसने आह्लादनकर बहुत पानी को पैदा किया, उस प्रजापति देव की हम हरि द्वारा सेवा करते हैं।

प्रजापते न त्वदेतान्य यो विश्वा जातानि परितः बभूव ।

(ऋग्वे० १०।१२१।१०)

अर्थ—हे प्रजापते ! तेरे सिवाय अन्य कोई भी देव विश्व व्यापी महाभूतादि मर्चन करने के लिए समर्थ नहीं है।

इन चार ऋचाओं में या दस ऋचा वाले सूक्त में अकेले प्रजापति को ही सृष्टि कर्ता बताया गया है। दसवीं ऋचा में तो भार पूर्वक कहा गया है कि—तेरे मित्राय अन्य कोई सर्व भूतों को सर्जने में समर्थ नहीं है। इससे हम पूछते हैं कि—क्या इस सूक्त से पुरुष सूक्त और मनुस्मृति की बात का खडन नहीं हो जाता है? इस से प्रजापति के सिवाय बाकी के सभी उम्मेदवारों को अपनी अपनी सृष्टि का दावा नहीं उठा लेना पड़ता है? पहली ऋचा के अवतरण में सायण ने हिरण्यगर्भ की प्रजापति के पुत्र रूप से दिखाया है। क्या इस बात में परस्पर विरोध नहीं है?

ऋचादि सृष्टि

ऋतं च सत्यं चामोक्षात्तपसोऽभ्यजायत ।

ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रोऽप्यथ ॥

(ऋग्० १०।११०।१)

अर्थ—ऋत = मानसिक सत्य, और सत्य = वाचिक सत्य तपे हुए तप से उत्पन्न हुआ, उसके बाद रात्रि = अन्धकार उत्पन्न हुआ, उसके बाद पानी वाले समुद्र उत्पन्न हुये।

समुद्रादर्शवा दधि सन्वत्सरो अजायत ।

अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी ॥

(ऋग्० १०।१६०।२)

अर्थ—समुद्र के बाद सन्वत्सर उत्पन्न हुआ (सन्वत्सर सर्वकाल का उपलक्षण है, अर्थात् सर्वकाल उत्पन्न हुआ) वह सूर्य अहोरात्रि को (उपलक्षण से सर्व भूतों को) उत्पन्न करता हुआ सर्व जगत् का स्वामी बना।

अर्थ—अग्ने = सृष्टि के पहले हिरण्यगर्भ = स्वर्ण के से उत्पन्न होने वाला प्रजापति विद्यमान था। यह की अभ्यक्षता में सृष्टि उत्पन्न करने वाले उत्पन्न हुआ। उत्पन्न होते ही सारे जगत् का स्वामी उसने स्वर्गलोक, द्युलोक अन्तरिक्ष और भूमि को धारण उस प्रजापति की हम हवि द्वारा सेवा करते हैं।

यत्तु चौरा पृथिवी च इहा येन स्व स्तमित येन नाक ।
यो अतरिक्षे रजसा विमान कस्मै ॥

(अग्न० १०।१२१।२)

अर्थ—जिस प्रजापति ने अन्तरिक्ष, पृथ्वी, और स्वर्ग को स्थिर किया, तथा नाक = सूर्य को आकाश में रोक रक्खा और जो आकाश में पानी का निमाण करता है, उस प्रजापति के हम हवि द्वारा सेवा करते हैं।

माना हिमीजनिता य पृथिव्या, यो वा दिवं मरुधर्म जजान
पथापञ्च द्वा बृहतीजजान कस्मै ॥

(अग्न० १०।१२१।३)

अर्थ—ना प्रजापति पृथ्वी को उत्पन्न करने वाला जिस मरुधर्म वाला प्रजापति ने स्वर्ग को उत्पन्न किया, आकाश में बहुत पानी का पैना किया, उस प्रजापति को हम हवि द्वारा सेवा करते हैं।

प्रजापते न त्वदज्ञान्यभ्यो विरुवा जातानि परितः

(अग्न० १०।१२१।४)

अर्थ—हे प्रजापति ! तूने मित्राय अयं च व्यापी महामृतादि सर्जन करने के लिए समर्थ -

घाता का सृष्टि क्रम—

१ ऋत	६ अहोरात्रि—सर्वभूत
२ सत्य	७ सूर्य चन्द्र
३ रात्रि (अन्धकार)	८ स्वर्ग
४ समुद्र	९ पृथ्वी
५ सम्प्रतसर—काल	१० अन्तरिक्ष

} त्रैलोक्य

प्रजापति की सृष्टि का चौथा प्रकार

आपो वा इदमग्रे सलिल मासीत् । तेन प्रजापतिरधम्यत् । कथमिदं स्यादिति । सो पर्यत्पुष्करपथं तिष्ठत् । सोऽमन्यत् । अस्तिवैतत् । यस्मिन्निदमधितिप्सतीति । स घ्राहो रूपं कृत्वोपन्यमज्जत् । स पृथिवीं भग्न आच्छत् । तस्या उपहत्योदमज्जत् । तत्पुष्करपथोऽप्रययत् । यद् प्रययत् । तत्पृथिव्यै पृथिवित्वम् ।

(ऋ० यजु० तै० य० १ । १ । ३ । ७)

अर्थ—सृष्टि के पूर्व यह जगत् जलमय था । इसलिये प्रजापति ने तप किया और विचार किया कि यह जगत किस प्रकार बने इतने में उसे एक कमल पत्र दिखाई दिया । उसको देखते ही पर उन्होंने तर्क किया कि इसके नीचे भी कुछ होना चाहिए । इसलिये प्रजापति ने घ्राह का रूप धारण कर के पानी में डुबकी लगाई, और भूमि के पास पहुँच कर दाढ़ से कुछ गोली मिट्टी सोदर ऊपर लाया, उस मिट्टी को कमल पत्र पर फैलाई, जिससे यह बड़ी पृथ्वी बन गई । वस यही पृथ्वी का पृथ्वी पन है । यह देख कर प्रजापति को सतोष होगया कि स्थावर जगम की आधार भूत पृथ्वी तो बन गई अब अन्य भी सज ठीक हो जायगा ।

पहले कहा गया था कि—सृष्टि के पूर्व “नेचेह किंचताप्र

उत्पन्न करवान को उसे गर्भवान बनाना, क्या यह परमात्म पद की अवहेलना नहीं है ? असुर, मनुष्य और देवता एक ही गम से पैदा हुए, फिर भी जन्म हर एक का भिन्न भिन्न स्थान से होता है अर्थात् असुरों का जन्म स्थान से, मनुष्यों का जननेन्द्रिय से, और देवताओं का मुँह से । इसका कारण क्या है ? एक ही प्रजापति रूप पिता के समान पुत्र होते हुए भी, एक को मिट्टी के पात्र में, दूसरे को काष्ठ पात्र में, तीसरे को रजत पात्र में और चौथे को स्वर्ण पात्र में आहार देना और वह भी भिन्न भिन्न प्रकार का देना, इसका क्या कारण है ? क्या परम पिता का भी ऐसी भेद दृष्टि रखना उचित है ? असुरों के साथ रात्रि उत्पन्न की गई मनुष्यों के साथ प्रकाश, ऋतुओं के साथ सन्ध्या, और देवताओं के साथ दिन उत्पन्न किया । बिना दिन के रात्रि और सन्ध्या कैसे घट सकती हैं ? दिन और रात्रि का सन्धि काल ही तो सन्ध्या कही जाती है । सूर्य के उदय अस्त से ही दिन, रात्रि, सन्ध्या और प्रकाश आप ही बन जाते हैं । इन्हें उत्पन्न करने का प्रजापति को कष्ट क्यों उठाना पड़ा ? इसके सिवाय पशु, पक्षी कीट, वृक्ष, लता वायु, आकाश आदि की तो सृष्टि बताई ही नहीं, क्या ये अपने आप उत्पन्न हो गये, या किसी दूसरे ने इन्हें उत्पन्न किया ? मैं तो इन सब की सृष्टि भी

अर्थ—सृष्टि के पूर्व केवल पानी ही था। प्रजापति वायु रूप होकर उस में फिरने लगा। पानी के नीचे उसने इस पृथ्वी को देखा। उसे देख कर प्रजापति ने चराह—सूअर का रूप धारण किया और पानी में से पृथ्वी को खोद कर ऊपर ले आया। फिर चराह का रूप छोड़ कर प्रजापति विश्वकर्मा बना, और पृथ्वी का प्रमार्जन किया, फिर उसका विस्तार किया, जिससे यह बड़ी पृथ्वी बन गई। विस्तार के कारण से ही हम पृथ्वी का पृथ्वीपन है।

आपो वा इदमग्रे सलिलं मामीत् । स प्रजापतिं पुच्छ्रयणै धातो
मृतोऽलेबायत् । ॥ प्रतिष्ठा नाविदत् । स पतद्वा कुञ्जावमपरपत् ।
तस्मिन्निमग्नितुत् । तदियममनत् । ततो वै स प्रत्यत्पिपत् ।

(ऋ० वज्र० तै० सं० २।६।३)

अर्थ—सृष्टि के पूर्व केवल पानी ही था। वह प्रजापति पवन रूप होकर कमल पत्र पर हिलने लगा, उसे कहीं भी स्थिरता नहीं मिली, इतने में उसे शोनाल (काई) दिखाई दी। उस शोनाल पर उस ने ईंटों से अग्नि की चुनाई (चुनना बनवाना) की, जिसने पृथ्वी बन गई। उसके ऊपर उस बैठने का स्थान (प्रतिष्ठा) मिल गया।

कृष्ण यजुर्वेद तैत्तरीय संहिता के ऊपर कह हुए दो पाठ तथा कृष्ण यजुर्वेद तैत्तरीय ब्राह्मण के प्रथम कांड प्रथम प्रपाठक के तीसरे अनुवाक का एक पाठ जो कि सृष्टि के चौथे प्रकार से बताया गया है, उक्त तीनों पाठों की प्रक्रिया एक ही पृथ्वी बनाने की है। फिर भी तीनों में क्रम भिन्न भिन्न है।

(१) ब्राह्मण के पाठ में प्रजापति तप करता है और किस प्रकार सृष्टि बनाना इसकी चिन्ता भी करता है। कमल पत्र

अर्थ—उस यज्ञपुरुष ने प्रजापति से कहा कि मैं तेरे ममीप पृथ्वी पर आऊँ । प्रजापति ने कहा कि यहाँ जगह नहीं है । तब उस यज्ञपुरुष ने विश्वकर्मा को पूछा कि मैं तुम्हारे पास अन्तरिक्ष में आऊँ ? विश्वकर्मा ने पूछा कि क्या वस्तु लेकर तू मेरे पास आयेगा ? यज्ञपुरुष ने कहा कि—दिशाओं में देन की आहुति लेकर आऊँगा । विश्वकर्मा ने उसे स्वीकार कर लिया । यज्ञपुरुष ने अन्तरिक्ष में दिशा का आश्रय किया और प्राची आदि दिशाओं बन गई ।

स परमेष्ठी प्रजापतिमवधीत् । उपस्थास्यानीति । नेह लोकोऽस्तीत्यवधीत् । ॥ विश्वकर्माणश्च यज्ञस्यावधीत् । उप धामास्यानीति । नेह लोकोऽस्तीत्यवधात् । स एता नृतामा चितिमपश्यत् । तानुपाधत्त तदसावभवत् ।
(कृ० यजु० तै० स० २ । ७ । १)

अर्थ—(उसके बाद चौथा परमेष्ठो आता है) परमेष्ठी ने प्रजापति, विश्वकर्मा और यज्ञपुरुष को पूछा कि मैं तुम्हारे पास आऊँ ? तीनों ने उत्तर दिया कि हमारे पास जगह नहीं है । इतने में परमेष्ठी ने तीसरी चिति = आहुती देनी, उसका आश्रय लिया तो वह स्वर्ग लोक बन गई ।

स आदित्य प्रजापतिमवधीत् । उपस्थास्यानीति नेह लोकोऽस्तीत्यवधीत् । स विश्वकर्माणश्च यज्ञं चावधात् । उप धामास्यानीति । नेह लोकोऽस्तीत्यवधात् । स परमेष्ठिनमवधीत् । उपस्थास्यानीति । केनमोपैष्यसीति लोकं पृथयेत्यवधीत् । लोकपृथयोपैत्तस्मादधातयाग्नी । आकं पृथाऽयातयामा हामाधादि च ।

(कृ० यजु० तै० स० २ । ७ । १)

अर्थ—उस सूर्य ने प्रजापति को कहा कि मैं तेरे पास आऊँ । न कहा कि यहाँ अवकाश नहीं है । उसके बाद विश्व

कर्मा और यज्ञपुरुष को पूछा तो उन दोनों ने भी मना कर दिया। तब सूर्य ने परमेष्ठि को पूछा, परमेष्ठि ने कहा कि क्या लेकर मेरे पास आयगा ? सूर्य ने कहा कि लाकपृणा (बार बार उपयोग करने पर भी जिसका तत्त्वहीण नहीं हो और गति में जहाँ छिद्र हो जाय, वहाँ जिम्स छिद्र घन्द किया जाय वह लाकपृणा कहलाती है) लेकर मैं आऊँगा। परमेष्ठि ने स्वीकार किया, सूर्य न लाकपृणा के साथ स्वर्ग में आश्रय लिया और प्रति दिन आवृत्ति करके लोक को प्रकाश देने का कार्य चालू रमना। लाकपृणा अक्षीण-सारा है, इस लिये सूर्य भी अक्षीण सार है, अर्थात् अक्षय प्रकाश वाला है।

तानुपयोऽ प्रव-नुप्र व आयामति । कन न उपप्यथेति । भूमेत्यमुषन्
तानु द्वाभ्या वितीम्यामुपायन्त ।

(इ० यजु० तै० स० २। ७। २)

अर्थ—ऋषियों ने प्रजापति आदि पाँचों से पूछा कि हम तुम्हारे पास आवें ? पाँचों ने पूछा कि तुम हमें क्या दोगे ? ऋषिया ने कहा कि हम बहुत बहुत देंग। पाँचों ने स्वीकार किया। ऋषियों ने चौथी और पाँचवीं दो चितियों के साथ आश्रय लिया।

यह सृष्टिक्रम सन से विलक्षण है। प्रजापति ने भूलोक बनाया, विश्वकर्माने अन्तरिक्ष लोक बनाया, परमेष्ठी ने स्वर्गलोक बनाया, यज्ञ पुरुष ने दिशाएँ बनाईं। अनेक भागीदारों (हिस्से दारों) ने मिल कर सृष्टि बनाई है यह कहना क्या ठीक नहीं है ? एक की बनाई हुई सृष्टि में दूसरे को पैर रगने का भी अधिकार नहीं है वैसी हालत में भागीदारी कैसा ? बदले में रिश्तव

(लाच) लेकर स्थान देना यह स्थाय्य वृत्ति नहीं है क्या ? चिति = अग्नि, अथवा आहुति में प्रैलोक्य की रचना कैसे हुई ? जब अग्नि पाँच भूतों में से एक भूत है, तो उस में से पाँचों भूतों की उत्पत्ति कैसे हो सकती है ? तीन चितिओं में से तीन लोक बने तो अपिरो की चौथा व पाँचवाँ चिति से क्या बना ? क्या उन में से चतुस सृष्टि उत्पन्न हुई ? सब को भिन्न भिन्न सृष्टिकर्ता मानें या सब की एक कर्पनी मानें । कर्पनी भी नहीं कही जा सकती, क्योंकि इनमें से किसी को भी एक दूसरे की महापदा नहीं है ।

प्रजापति की अशक्ति का एक और नमूना देखिये—

प्रजापति प्रजां सृज्वा प्रेषानु प्राविशत् । ताम्य पुन समविजु
नागरनोत् । सोऽमवीत् । अज्जवदिन् स यो मेत पुन सचिनवदिति ।
तं दवा समचिन्वन् । तता वै त आप्नुवन् ।

(ऋ० यजु० तै० स० ५ । ५ । ३)

अर्थ—प्रजापति ने प्रजा का सर्जन करके प्रेम से उस प्रजा में प्रवेश किया । किन्तु उसमें से पीछे निकल न सका तथा उसने देवताओं को कहा कि जो मुझे इसमें से निशाल देगा वह अद्वितीय मान् होगा । देवताओं ने उसे बाहर निकाल दिया जिससे अद्वितीय हो गया ।

प्रजापति प्रजा में फँस जाता है । अपने को उसमें से निकलाने के लिये देवों को लालच देकर प्रार्थना करनी पड़ती है । क्या यह प्रजापति की कमजोरी नहीं है ? क्या इससे यह स्पष्ट है कि क्या में प्रजापति की शक्ति न्यून है ? -

प्रजापति की सृष्टि का आठवाँ प्रकार

एकयाऽस्तुवत । प्रजाश्रयन्त । प्रजापतिरधिपतिरासीत् । तिसृभि
रस्तुवत । ब्रह्माऽसृज्यत । ब्रह्मणस्यतिरधिपतिरासीत् । पञ्चभिरस्तु
वत । भूता यसृज्यन्त । मृतानां पतिरधिपतिरासीत् । सप्तभिरस्तुवत ।
सप्तर्षयोऽसृज्यन्त । धाताधिपतिरासीत् ।

(शु० यजु० माध्य० स० १४ । ३० । २८)

अर्थ—प्रजापति ने प्राणाधिष्ठायक देवा को कहा कि तुम
मेरे साथ स्तुति में सम्मिलित होओ। हम लोग स्तुति करके
प्रजा उत्पन्न करें। देवताओं ने यह बात स्वीकार करली।
प्रजापति ने पहल अग्नेली वाणी के साथ स्तुति की, जिससे प्रजा
पति का गर्भ रूप से प्रजा उत्पन्न हुई। उसका वह अधिपति
हुआ (१) उसके बाद प्राण, उदान और व्यान इन तीनों के साथ
प्रजापति ने दूसरी स्तुति की, जिससे ब्राह्मण जाति उत्पन्न हुई,
उनका अधिपति देवता ब्रह्मणस्पति हुआ (२) उसके बाद पाँचों
प्राणों के साथ तीसरी स्तुति की, उससे पाँच भूत उत्पन्न हुये,
उनका अधिपति भूतपति बना (३) तत्पश्चात् ने कान, दो आँख,
ने नाक और वाणी इन सातों के साथ प्रजापतिने चौथी स्तुति
की तो उससे सप्तर्षय उत्पन्न हुए, धाता उनका अधिपति देव
बना (४)।

नवभिरस्तुवत । वितरोऽसृज्यत । अदितिरधिपतिरासीत् । एका
दशभिरस्तुवत । अक्षवोऽसृज्यन्त । अक्षेवा अधिपतय आसन् । त्रयादशभि
रस्तुवत । माता असृज्यन्त । सवत्सरोऽधिपतिरासीत् । पञ्चदशभिरस्तु-
वत । चतस्रसृज्यन्त । इन्द्रोऽधिपतिरासीत् । सप्तदशभिरस्तुवत । प्राम्या
परावोऽसृज्यन्त । बृहस्तिरधिपतिरासीत् ।

(शु० यजु० माध्य० स० १४ । ३० । २९)

अर्थ—दो आर, दो कान, दो नाक, एक ग्राणी, यह मातृ-वर्ध्वप्राण तथा दो अध प्राण इस तरह नौ प्राणों के साथ प्रजापति ने पाँचवीं स्तुति की, जिससे पितरों की उत्पत्ति हुई। अदिति इनकी अधिपत्नी हुई (५) दस प्राण और एक आत्मा इन ११ के साथ प्रजापति ने छठी स्तुती की, जिससे ऋतुओं का उत्पत्ति हुई, आर्तव देव इनका अधिपति बना (६) दस प्राण, दो पाँव और एक आत्मा इन तेरह के साथ प्रजापति ने सातवीं स्तुति की, जिससे स महानों की उत्पत्ति हुई, सवत्सर इनका अधिपति बना (७) हाथों का दस अंगुलिया, दो हाथ, दो बाहु, और एक नाभि के ऊपर का भाग, इन पन्द्रहों के साथ प्रजापति ने आठवीं स्तुति की, जिससे क्षत्रिय जाति की उत्पत्ति हुई, इंद्र इनका अधिपति बना (८) पैरों की दस अंगुलिया, दो उर दो जघाएँ और एक नाभि के नीचे का भाग, इन सत्रह के साथ प्रजापति ने नववीं स्तुति की, जिससे ग्राम्य पशुओं की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी इनका अधिपति हुआ (९)

नव दशभिरस्तुवत । शुद्धायावसुज्येतामहोरात्रे अधिपत्नी आत्मा । एकविंशत्या स्तुवत । एकशपा पशवाऽसुज्यन्त बहवोऽधिपतिरासीत् । त्रयो विंशत्याऽस्तुवत । शुद्रापशवोऽसृजन्त । पूषाधिपतिरासीत् । पञ्च विंशत्याऽस्तुवत । आरय पशवोऽसृजन्त । वायुरधिपतिरासीत् । सप्त विंशत्याऽस्तुवत । धावाऽपृथिवीर्ज्येता । वसवो रक्षा आदित्या अनुज्यायस्त एवाधिपतय आसन् ।

(शु० यजु० माध्य० स० १४ । १० । १०)

अर्थ—हाथों की दस अंगुलियाँ और ऊपर, नीचे रहे हुए शरीर के नौ द्विज्यों १६ प्राणों के साथ प्रजापति ने दसवीं स्तुति की, जिससे शुद्र और वैश्य उत्पन्न हुए, अहोरात्रि इनका अधि-

पति हुआ (१०) हाथ और पैर की बीस अंगुलियों और एक आत्मा, इन इक्कीस के साथ प्रजापति ने ११ वीं स्तुति की, जिस से एक स्रुत वाले पशुओं की उत्पत्ति हुई, चरुण उनका अधिपति हुआ (११) हाथ पैर की बीस अंगुलियों, दो पाँव, एक आत्मा यों तेईस के साथ प्रजापति ने बारहवीं स्तुति की, जिससे छुद्र पशुओं की उत्पत्ति हुई। पूषा उनका अधिपति हुआ (१२) हाथ पाँव की बीस अंगुलियाँ, दो हाथ, दो पाँव, एक आत्मा, यों पच्चीस के साथ प्रजापति ने तेरहवीं स्तुति की, जिसमें आरण्यक पशुओं की उत्पत्ति हुई। वायु इनका अधिपति हुआ (१३) हाथ पाज की बीस अंगुलिया दो भुजाएँ, दो ग्त्र, दो प्रतिष्ठा और एक आत्मा, यों सत्तात्रोस के साथ प्रजापति ने चौदहवीं स्तुति की, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी उत्पन्न हुई। वैसे ही आठ धनु, ग्यारह रुद्र, और बारह आदित्य भी उत्पन्न हुए, और इनके अधिपति भी ये ही बने (१४)

नवविंशत्याऽस्तुवत् । वनस्पतयाऽसृज्यन्त । सोमाऽधिपतिरासीत् ।
एकविंशत्याऽस्तुवत् । प्रजा असृज्यन्त । यवश्चाधिपतय आसन् ।
त्रयविंशत्याऽस्तुवत् । भूतान्यशाम्यन् प्रजापति परमेष्ठ्यधिपति रासीत् ।

(शु० यजु० माध्य० स० १४ । २० । ३१)

अर्थ—हाथ पाँव की बीस अंगुलिया और दो छिद्र रूप प्राण, यों २६ के साथ प्रजापति ने पन्, हवीं ईंट की स्तुति की, जिससे वनस्पतियों उत्पन्न हुई, सोम उनका अधिपति हुआ, (१५) बीसअंगुलिया दस इन्द्रियों और आत्मा यों इक्कीस के साथ प्रजापति ने सोलहवीं स्तुति ईंट की की, जिसमें प्रजा उत्पन्न हुई, इनमें अधिपति यव और अयज नेव हुए, (१६) बीस अंगुलियाँ दस इन्द्रियों दो पाँव, और एक आत्मा, यों तेँतीस के

साथ प्रजापति ने सत्रहवीं स्तुति की, निम्नसे सभी प्राणी सुखी हुय । परमष्ठो प्रजापति इनका अधिपति बना, (१७)

सृष्टि क्रम कोष्टक

१ सामान्य प्रजा	८ ग्राम्य पशु,
२ ब्राह्मण	१० शूद्र और वैश्य,
३ पाँच भूत,	११ एक सूर वाले पशु
४ सप्त ऋषि,	१२ सुद्र पशु—अजा आदि,
५ पितर,	१३ जगती पशु,
६ ऋतुएँ,	१४ द्यावा पृथ्वी, वसु आदि देवता,
७ मास,	१५ वनस्पति,
८ ऋतुएँ,	१६ सामान्य प्रजा,

१७ प्राणियों की सूर मत्पत्ति

ममालोचना

उक्त क्रम में पृथ्वी चौदहवें नवर पर उत्पन्न हुई है । तब यह शका उत्पन्न होती है कि—बिना पृथ्वी के ब्राह्मण आदि चार वर्ण के मनुष्य, आर गाय तथा जगल के पशु कहाँ रहे होंगे ? पहले के क्रम में त्र्यता की उत्पत्ति पहले और इस क्रम में पहले मनुष्य और बाद में वनस्पतियों का पैदा होना लिखा है इसका क्या कारण है ? प्रजापति ने स्तुति करने में प्राण और शरीर के अवयवों की सहायता लाई है । क्या इनके बिना अरुण प्रजापति की शक्ति नहीं थी ? यदि शक्ति थी, तो दूसरा का सहायता की क्या आवश्यकता थी ? ईद की स्तुति करने में सृष्टि उत्पन्न हुई है । क्या यह भी काद वैज्ञानिक नियम है ? इस बारे क्रम में सूय

चन्द्र की उत्पत्ति होने का तो उल्लेख ही नहीं है। फिर इनके बिना ही ऋतु और महीनों की उत्पत्ति कैसे हो गई ? पंच महाभूतों की उत्पत्ति के पूर्व ही ब्राह्मण जाति के शरीर किस प्रकार उत्पन्न हो गये ? बिना महाभूतों के शरीर बनना शक्य ही नहीं है।

प्रजापति की सृष्टि का नौवाँ प्रकार

स वै नैव रमे तस्मादेकाकी न रमते । स द्वितीयमैच्छत् । स ईता वानास यथा स्त्री पुमानौ सपरिष्करी स इममेवामान द्रुघाऽप्रायत्तत पतिश्च पत्नी चाभव ता तस्मादिदमधट्टगलमिव स्य इति ॥ स्माह याज्ञ वल्क्यस्तस्मादयमाकाश स्त्रिया पूर्यत एव ता समभवत्ततो मनुष्या भवायत्त ।

(रुद्रदा० १।४।५।)

अर्थ—जब प्रजापति को चैन नहीं पड़ा। एकाकी होने से रति (आनन्द) नहीं हुई, वह दूसरे की इच्छा करने लगा, वह आलिंगित स्त्री पुरुष युगल के समान उड़ा हो गया तब में प्रजापति ने अपने दो भाग किये, उसमें स एक भाग पति और दूसरा भाग पत्नी रूप बना । याज्ञवल्क्य ने कहा है कि जिम प्रकार एक चने की दाल के दो भाग होते हैं वैसे ही दो भाग उसमें हुए आकाश का आधा हिस्सा पुरुष से और आधा हिस्सा स्त्री से पूरित हुआ, पुरुष भाग न स्त्री भाग के साथ रति क्रीडा की, जिससे मनुष्य उत्पन्न हुए ।

साहेयमीचाचके कथं नु मायमन एव जगद्विराज सभवति इत्त तितो-
उतानीति सा गौरभवदपम इतरस्ता समेवामवत् ततो गावोऽजायन्त ।
वडवेतराभवदश्व धृप इतर । गर्दभीतरा गर्दभइतरस्ता समेवामवत्तत
एक्यापमजायत । अजेतरा भवदस्त इतरोऽविरितिरा मेप इतरस्ता

समेवाभवत्तताऽज्ञावयोऽज्ञायत्तेवमेव यदिदं किंच मिथुन मापीपितृविका
भ्यस्तत्सर्वं मनुजत (बृहदा० १ : ४ : ४)

अथ—स्त्री भाग का नाम शतरूपा रखा गया। वह शत रूपा विचार करने लगी कि मैं प्रजापति की पुत्री हूँ क्योंकि उसने मुझे उत्पन्न किया है और पुत्री का पिता के साथ सम्बन्ध करना स्मृति में भी निषिद्ध है, तब यह क्या अकृत्य कर डाला ? मैं कहीं छिप जाऊँ। ऐसा सोच कर वह गाय बन गई। तब प्रजापति ने बैल बन कर उसके साथ समागम किया, जिससे गायें उत्पन्न हुई। शतरूपा छोड़ी गयी तो प्रजापति घोड़ा बना। शतरूपा गन्धा बनो तो प्रजापति गन्धा बना, दोनों का समागम हुआ, जिससे एक रुर वाल प्राणिया की सृष्टि हुई, पश्चात् शतरूपा उकरी बनी, प्रजापति बकरा बना, शतरूपा भेड़ बनी, प्रजापति भेड़िया बना, दोनों क सभोग से उकरे और भेड़िया की सृष्टि हुई। इस प्रकार प्रत्येक प्राणी के युगल रूप बनते बनेते पाछों मफोडों तब की सृष्टि उत्पन्न हुई।

समालोचना

ऊपरक प्रसंग में प्रजापति म ईश्वरत्त्व जैसा कुछ भी नहीं दिखाई देता इ वहलिक प्रजापति का सामान्य विषयो मनुष्य मे भी गया बीता बताया गया है। स्वयं भाष्यकार शंकराचार्य प्रस्तुत मंत्र के भाष्य में लिखते हैं कि—“समार त्रिष्य एव प्रजापतिर्यत स प्रजापतिर्वनत्र रमे रति नात्र यवनरत्यात्रिष्टोऽभूदित्यर्थो ऽस्मदादिव देव” भाष्य क दोहाकार आनन्दगिरि भी कहते हैं कि—‘प्रजापतेर्मयात्रिष्टवन समारब्धतत्तमुक्तमिदानीं तत्रैव हत्वन्तरमाद इत चेति चरत्या त्रिष्टवे प्रजापतेरेवाकित्व हेतु करोतियत

देवताओं ने उससे कहा कि इस कार्य के बदले में तुम हमसे कुछ माँगो। रुद्र ने पशुओं का आविपत्य माँगा। देवताओं ने यह स्वीकार कर लिया जिससे रुद्र का नाम पशुवत् या पशुवति प्रसिद्ध हुआ।

प्रजापति को लक्ष्य करके रुद्र ने धनुष खींच कर बाण छोड़ा जिसमें, मृग रूपी प्रजापति बाण से विंधर अथवा मुख से ऊँचा उड़ला, और आकाश में मृगशिर नक्षत्र के रूप में रह गया। रुद्र ने उसका पीछा किया। वह भी मृगव्याध के तारे के रूप में आकाश में रह गया। लालवर्ण वाली जा मृगी थी वह भी आकाश में रोहिणी नक्षत्र के रूप में रह गई। रुद्र के हाथ में जो बाण छुटा था वह अणीशल्य, और पात्ररूप तीन अवयव वाला होने से, त्रिकाण्ड तारा रूप से रह गया। आज तक भी ये आकाश में एक दूसरे के पीछे घूमा करते हैं।

मनुष्य-सृष्टि

तदा इदं प्रजापते रेतः सितमघावत् तत्सरोऽभवत् ते देवा अनुवन् मेदं प्रजापते रेतो दुपदिति यदनुवन्मेदं प्रजापते रेतो दुपदिति तन्मादुपमं भवन् तन्मादुपस्य मादुपवम् । मादुप इ वै नामैतद्यन्मादुप सन्मादुपमित्वाचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवा ।

(णेत० ब्रा० ३।३।६)

अर्थ—मृग रूप प्रजापति ने मृगी में वीर्य सिंचन किया, वह वीर्य बहुत होने से बाहर निकल कर पृथ्वी पर पड़ा, उसका प्रवाह चलकर ढालू जमीन में एकत्रित हुआ, जिससे तालाब बन गया। देवताओं ने प्रजापति का यह वीर्य दूषित न हो जाय इस लिए इस तालाब का नाम “मादुप” रख दिया। यही मादुप का

प्रजापति की सृष्टि का दसवाँ प्रकार

प्रजापतिर्न श्वा दुहितरमभ्यध्यायन् । तामृशपो भूया रोहित भूता
मभ्यैत देवा अपश्यन्नृत्त वै प्रजापतिं कर्तातीति ते समीक्ष्य पुन मां
कृत्स्नैतमभ्योऽस्मिन्नायि रं स्तया या एव घोरतमास्तन्य द्यासंस्त
एकया समभस्तता सभूता एव देवोऽभवत्तदस्यैतन्नृत्तव नाम ।

त देवा कमुवन्त्य वै प्रजापतिरुत्तमकरिर्म विभ्येति स तनेन
प्रधीतस वै वो वर वृथा इति वृथीष्वेति स एतमेव वरमवृणीत पशूना-
माधिरत्य तदस्यै तन्पशुमध्याम ।

तमभ्यामावाविभ्यास विद्ध ऊध्व उदप्रपतत्तमेत मृग इत्याचरणे,
य उ एव मृगव्याघ स उ एव स या रोहिता रोहिणी यो एनेपु छिद्राण्य
सो एनेपु छिद्राण्य । (पेश० भा० ३ । ३ । ३)

अर्थ—प्रजापति ने अपना पुरा को पत्नी बनाने का विचार
किया । फिर प्रजापति ने मृग बनकर लालचण्डे वाली मृगी रूप
पुरी के साथ समागम किया । यह देवताओं ने देख लिया, वेव
ताओं का विचार हुआ कि प्रजापति अकृत्य कर रहा है इसलिए
जम मार डालना चाहिए । मारने की इच्छा से देवता लोग ऐसे
ठगलि कोठे देने लगे, जो प्रजापति को मारने में समर्थ हो । किन्तु
अपने ज एमा कोई शक्तिशाली उन्हें नहीं मिला, इसलिए जा
घोर—ज शरीर वाले य व समी मिल कर एक रूप हुए, अर्थात्
सम मिलकर एक महान् शरीर वाली देव बना, उसका नाम रुद्र
रकरा गया । वह शरीर भूतों से निष्पन्न हुआ इसलिये उसका
नाम भूतजत् या भूतपति भी प्रसिद्ध हुआ ।

देवताओं ने रुद्र से कहा कि—प्रजापति ने अकृत्य किया है
इसलिये उसे पाँच से छेद डालो । रुद्र ने यह बात स्वीकार करली ।

बनी, जिसको वरुण ने ग्रहण किया, जिससे भृगु वरुण का पुत्र कहलाया। तीसरी पिंडिका निकली उससे अदिति के, सूर्य के सिवाय बाकी के पुत्र—२२ बने। जा आग के अगार बच रहे थे अगिरस ऋषि बने, और जो अगार उत्तरुप से दीप्त हुआ वह बृहस्पति बना।

पशु सृष्टि

यानि परिष्ठाणां वासस्ते कृष्णा पशवोऽमजन् या लोहिनीमृत्तिका ते रोहिता, अथ यद् भस्माऽऽसीत् तत्पस्प्य व्यसर्पद् गौरो गवयश्चरय उष्ट्रो गर्दभ इति ये चैतेऽदृणा पशवस्ते च । (ऐत० ब्रा० ३ । ३—१०)

अर्थ—जो काले रंग की लकड़िया रही, वे काले रंग के पशु बने। अग्नि दाह से जो मिट्टी लाल रंग की हो गई थी, उससे लाल रंग के पशु जन गये। जो राख बन गई थी, उससे कठोर शरीरवाले गौर, रौंज, भृग, ऊँट, गर्दभ आदि आरण्याक—जंगली पशु जन गये और जंगल में फिरने लगे।

समालोचना

प्रजापति का जो कृत्य शतरूपा को अकृत्य रूप लगा, वह कृत्य देवों को भी अकृत्य रूप से मालूम हुआ। इतनाही नहीं देवताओं ने तो इस कृत्य के लिये प्रजापति को दण्ड भी दिया है। इस प्रकार अधम प्रवृत्ति में सृष्टि उत्पन्न करने वाले को क्या अपराधी नहीं कहेंगे ? इसके सिवाय प्रजापति को भृगुशिर नक्षत्र के रूप में किसने बनाया ? रुद्र ने, या अपने आप ही जन गया। यदि रुद्र ने बनाया तो क्या रुद्र की शक्ति प्रजापति में अधिक थी ? और रुद्र को भृगु व्याध के तारे के रूप में किसने

मादुपपन्न है। लोगों ने पाछे स मादुप शब्द में के "द" के स्थान पर "न" कार का उच्चारण किया जिससे मानुष शब्द (मनुष्य वाचक) बन गया। देखता परोक्ष प्रिय होते हैं, इस लिए पराक्ष में जिस नकार का प्रवेश होकर मानुष शब्द बन गया उसको देवताओं ने स्वीकार कर लिया। तात्पर्य यह कि प्रजापति के द्वारा संचित वीर्य के तालाब में से मनुष्य सृष्टि उत्पन्न हुई।

देव सृष्टि

तदग्निना पर्यादधुस्त मरुतोऽधूवस्तदग्निना प्राव्यावयत् तदग्निना वैश्वानरेण पर्याऽधुस्त मरुतोऽधूवस्तदग्निर्वैश्वानर प्राव्यावयत्तस्य पद्मेतम प्रथममुदरीष्यत् तदमावादिषोऽभवत्तद् द्वितीय मासीत्तद् भृगुरभवत् तदमा न्यगृह्णीत् तस्मात्स भृगुर्वात्सगिरथ यत्तृतीयमदीदैविष त आदिष्या अभवत्। ते ऽङ्गारा आसस्तेऽङ्गिरसोऽभवन् पदङ्गारा पुनरवशाता उदरीष्यन्त तद् बृहस्पतिरभवत्। (पेत् ० ब्रा० १२—१०)

अर्थ—मनुष्य बनने के बाद जा प्रजापति का वीर्य अत्र शिष्ट रहा, उसको घनीभूत बनाने और उसमें रहे हुए द्रवत्व को दूर करने के लिये देवों ने उस तालाब के चारों किनारों पर अग्नि प्रक्षलित की और वायु ने उसकी आर्द्रता को शोषित करने का प्रयत्न किया। इतना करने पर भी वह वीर्य नहीं पका अतएव उसका गोलापन दूर नहीं हुआ। तब वैश्वानर नाम के अग्नि ने पकाने का काम लिया, और वायु ने शोषण करना थालू रक्खा, जिससे वह वीर्य पक कर पण्डही भूत होगया। उस पिण्ड में से एक प्रथम पिण्डिका उदीप्त हुई और प्रकाश करने लगी वह आदित्य—सूर्य बना। दूसरी पिण्डिका निराली वह भृगु ऋषि

षष्ठ, मिट्टी और राख में से विविध प्रकार के पशु पैदा हुए हैं। -

सृष्टि का ग्यारहवाँ प्रकार (आत्म सृष्टि)

तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश सम्भूत । आकाशाद्वायु । वायोरग्नि । अग्नेशप । अप पृथिवी । पृथिव्या ओषधय । ओषधि स्योऽन्नम् । अन्नाद्देत रेतस पुरुष ।

(तै० उप० प्र०—प्रथमखण्ड २।१)

अर्थ—उस प्रसिद्ध आत्मा से आकाश उत्पन्न होता है और आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधियाँ, औषधि से अन्न, अन्न से रेत—वीर्य और वीर्य से पुरुष उत्पन्न होते हैं ।

सृष्टि क्रम कोष्टक

१ आत्मा,	६ पृथ्वी,
२ आकाश,	७ औषधि,
३ वायु,	८ अन्न,
४ अग्नि,	९ रेत—वीर्य,
५ जल,	१० पुरुष,

समालोचना

सृष्टि के चौथे, छठे और सातवें प्रकार में “आपो वा इदममे आसीत्” —सब से पहले पानी था, यह बताया गया है । और इस क्रम में सबसे पहले आत्मा, उसके बाद आकाश, वायु अग्नि, उत्पन्न हुए और उसके बाद पाचवे नंबर में जल की उत्पत्ति बताई गई है । क्या ये पारस्परिक विरोधी बातें नहीं हैं सृष्टि के छठे प्रकार में वायु के पहले पानी होना बताया है,

बनाया ? मनु ने प्रजापति का मारन के लिये ही व्याध रूप
 किया था किन्तु वह प्रजापति को आज तक नही मार सका है।
 फिर सन्ने चाण लकर पीछे पीछे फिरन को क्या आवश्यकता थी।
 यदि यह कहा जाय कि प्रजापति ने अपराध किया था जिससे
 उसको दण्ड दिया गया था किन्तु शतरूपाने क्या अपराध किया
 था कि जिससे उसको भी रोहिणी धन कर मृगशिर के पाछे
 फिरना पड़ा। कदाचित् इसे रूपकालकार कहा जाय तो
 भी यह घटित नही होता है। क्यों कि मिथुनी कृत्य में शतरूप
 आग और प्रजापति पाछे स्त्रोंग बदलते हैं, तब आकाश भ्रमण
 में मृगशिर रूप प्रजापति आग, और रोहिणी रूपी शतरूप
 पीछे रहता है। क्या यह वधित है ? प्रजापति क पीय स सार
 सरोवर के भगजाने का जो उल्लेख किया गया है सा क्या
 समवित है ? मादुष या मानुष इस उच्चारण स मादुष या
 मानुष शब्द की सिद्धि हो सकती है, किन्तु मनुष्य जाति की
 उत्पत्ति किस प्रकार हो सकती है। धीर्य से मनुष्य शरीर
 बनने की बात कही गई है। उम में यह प्रश्न उपस्थित होता है
 कि—ये शरीर गर्भ में रहकर बने या गर्भ क बिना ही।
 यदि गर्भ में रह कर बने तो किस क गर्भ में रह कर बने।
 अभी तब मनुष्य जाति उत्पन्न नहीं हुई है। यदि बिना गर्भ के
 ही बनने का कहा जाय तो क्या यह समवित है। धीर्य का
 अग्नि स पकान पर सूय आदि देव बने, ऐसा कथन भी क्या
 बुद्धिगम्य है ? सूर्य की उत्पत्ति तो पहले अनेक प्रकार से
 बताई गई है। और दूसरे देव भी अदिति और प्रजापति स
 उत्पन्न हुए हैं ऐसा उल्लेख है। फिर यह नई उत्पत्ति किस
 प्रयोजन से बताई गई है। यह बात भी बुद्धिमात्र नहीं है कि

अर्थ—जिसमें स्तब्ध हो कर प्रजापति सर्व लोक को धारण करके रहता है, उस स्कभ को बताओ कि वह कौन है ?

यस्मिन् भूमिरन्तरिक्ष दीर्घस्मिन् अग्निश्च द्रमा सूर्यो वातस्तिष्ठन् पार्ष्णिता स्कभं तं ब्रूहि कतमं स्विदेव स ।

(अथ० म० १० । ४ । ७ । १२)

अर्थ—जिस में भूमि, अन्तरिक्ष और स्वर्ग समाये हुए हैं, अग्नि, चन्द्रमा, सूर्य और वायु जिसे अर्पण किये हुए हैं, उस स्कभ का वर्णन करो कि वह कैसा देव है ।

यस्य प्रयस्त्रिंशद् देवा अग्रे सर्वे समाहिता

स्कभं तं ब्रूहि कतमं स्विदेव स ।

(अथ० स० १० । ४ । ७ । १२)

अर्थ—जिस के अग्रे में तैंतीस देवता प्रतिष्ठित हैं, उस स्कभ को बताओ कि वह कैसा देव है ?

यत्रादित्याश्च रुद्राश्च वसवश्च समाहिता

भूत च यत्र मन्य च सर्वे लोका प्रतिष्ठिता

स्कभं तं

(अथ० स० १० । ४ । ७ । १२)

अर्थ—जिस में आदित्य रुद्र और वसु देवता प्रतिष्ठित हैं भूत और भावि सर्व लोक जिस में प्रतिष्ठा पाये हुए हैं, उस स्कभ को बताओ कि वह कौन है ?

हिरण्यगर्भं परममनस्युषं जना विदुः ।

स्कभस्तदग्रे प्राप्तिञ्चद्विरण्य लोके अन्तरा ।

(अथ० स० १० । ४ । ७ । १२)

और इस क्रम में वायु के पहले ही आकाश की उत्पत्ति गई है। अर्थात् वायु का कारण आकाश, और आकाश का कारण वायु इस प्रकार का कार्य कारण भाव और किसी में बताया गया है। यहाँ नूतन क्रमकी योजना क्यों की गई है औपधि अन्न और रेत की भी इस क्रम में नवीनता है। आलौकिक चेतनरूप है, इससे जड़रूप आकाश की उत्पत्ति किस प्रकार सम्भवित हो सकता है। चेतन से चेतन और जड़ से जड़ की उत्पत्ति हो यह तो सम्भवित बात है परन्तु चेतन से जड़ की उत्पत्ति होना क्या नियम विरुद्ध नहीं है। यह भी विचारणीय है कि पुरुष के उत्पन्न होने के पूर्व ही अन्न में स कार्य कैसे उत्पन्न हो गया।

सृष्टि का बारहवाँ प्रकार (स्कम सृष्टि)

अथर्वण वेद काण्ड १० अनुवाक ४ के सातवें सूक्त में सब में बड़ा सृष्टि कर्ता देव स्कम्भ बताया गया है। सातवें सूक्त के प्रारम्भ में ही भाष्यकार लिखते हैं कि—

स्कम इति सनातनतमः देवो ब्रह्मणोऽप्याद्यभूतः । अतो ज्येष्ठं ब्रह्मैव तस्य सृष्टाः । तस्मिन् सर्वमेतत्सिद्ध्यति । तत्सर्वमेतेनाविष्टम् । विराट्पुत्रि तस्मिन्नेव समाहितः । तस्मिन्नेव देवादेव सर्वे समाहिताः । इत्यादिवाक्यतमः ।

अर्थ—ब्रह्म में भी पहले का और सबसे पुराना देव स्कम्भ है, इसलिये इसका नाम ज्येष्ठ ब्रह्म है। इसी में सब रहता है। सब इसी से व्याप्त है। विराट् का भा समावेश इसी में ही जाता है। सब देव भी इस में स्थापित किये हुए हैं।

तस्मिन् स्तब्धः प्रजापतिर्ब्रह्माण्डं सर्वा अधारयत् स्कम्भं त ब्रह्मैव तमः स्विदेव स

सत्य धर्मे च चक्षुषी विरय सत्य श्रद्धा प्राणो विराट् शिर ।

पृथ वा अपरिमितो यज्ञो यदत्र पञ्चोदन ॥

(अथ० स० ६ । ३ । ५ । २१)

अर्थ—उसके दो नेत्र सत्य और श्रुत बने, उसके प्राण पूर्ण सत्य और श्रद्धा बने, उसका सिर—मस्तक विराट् बना इसलिए यह पञ्चोदन अज अपरिमित है ।

समालोचना

यहाँ यज्ञ और यज्ञ में होमने के बकरे की प्रशंसा करते हुए सृष्टि का स्वरूप बताया गया है । अथर्व सहिता जैसी आदर्श पुस्तक में, केवल अलंकार रूपमें ही यह कथन नहीं होना चाहिए । यदि प्रशंसा रूप कथन है तो वहाँ खोटी प्रशंसा नहीं होनी चाहिये । यदि सच्ची प्रशंसा है तो उसका अर्थ ऊपर बताये अनुसार ही होगा । किन्तु इस में प्रश्न यह होता है कि—यह बकरा जीवित था या मृतक ? जीवित नहीं हो सकता क्योंकि—उसका तो बलिदान दिया जा चुका है । वह इन्द्र को हस्त करके तीसरे स्वर्ग में पहुँच गया है । शेष मृतक बकरा ही रहा, अर्थात् बकरे का शव । उस से ऊपर बताये माफिक स्वर्ग, पृथ्वी, अन्तरिक्ष दिशाएँ, समुद्र, मत्स्य, श्रुत, श्रद्धा, विराट् आदि बनाने का पहले कहा जा चुका है । क्या यह प्रशंसा युक्तिहीन मिथ्यातिशयोक्ति रूप नहीं है ? दूसरी बात यह है कि—सब से पहले बकरा कहाँ से आया ? पशु सृष्टि बनने के पहले ही बकरे की उत्पत्ति कहाँ से और कैसे हो गई ? और मनुष्य सृष्टि या देव सृष्टि बनने के पहले ही यज्ञ समारम्भ किसने कर दिया ? अज की आहुति किसने दी ? जिस अज में इतनी शक्ति है उसकी आहुति देना कृतघ्नता नहीं है क्या ?

अर्थ—जिस परम हिरण्यगर्भ का लोक है, उस हिरण्यगर्भ को सब से पहले स्कन्ध ने ही था। ११

स्कन्धो दाधार द्यावा पृथिवी उभे हमे स्कन्धो
स्कन्धो दाधार प्रदिश बहुर्वी स्कन्ध इद विश्वं भुवनमाविशेत् ।

(अथ० स० १०।४।७।१३)

अर्थ—स्कन्धने पृथिवी को धारण कर रक्खा है। स्कन्ध ही इस विशाल अन्तरिक्ष को धारण किया हुआ है। स्कन्ध ही प्रदिशा तथा छ उविश्वों को धारण करता है। और स्कन्ध ही इस भुवन में प्रविष्ट है।

सृष्टि का तेरहवाँ प्रकार (अज सृष्टि)

पञ्चीदन नामक यज्ञ में अज की हवि दी जाती है। वर अज इन्द्र को वृष्ट करके तीसरे स्वर्ग—पुण्य लोक में जाता है। ऐसा अथर्वण के नौवें काण्ड के तीसरे अनुवाक के पाँच सूक्त के प्रारम्भ में भाष्यकार ने कहा है।

अजो वा इदमग्रे व्यक्रमत तन्योर इयमभवद् द्यौ पृष्ठम् । अन्तरिक्षं मध्य दिश पार्ष्वे भसुदी कुची ।

(अथ० स० ६।३।५।२०)

अर्थ—सृष्टि बनाने के पूर्व सब से पहले अज ने (बकरेने) व्यक्रमण किया, अज का उर—छाती, पृथ्वी बनी। उसकी पीठ (पृष्ठ) स्वर्ग बनी। उसका मध्यभाग अन्तरिक्ष बना। उसका दोनों पार्ष्व दिशाएँ बनी, और कुची भाग समुद्र बना।

तपरचैवास्तौ कर्म चात्तमेहायर्षवे

त आस जन्वास्ते वरा ब्रह्म ज्येष्ठ वरोऽभवत् ॥

(अथ० सं० ११।४।१०।१२)

अर्थ—इस ऋचा में सृष्टि के समय में वर वधू और वराती कौन कौन थे यह प्रश्न है। मन्यु शब्द का अर्थ “सर्वजानाती तिसर्वज्ञ” किया है। जब मन्यु ईश्वर का स्वरूप के घर में विवाह हुआ, तब वराती कौन थे। कन्या पक्ष और वर पक्ष के सम्बन्धी कौन कौन थे? और कन्या तथा प्रधान वर कौन था? उत्तर-प्रलय काल रूप समुद्र में सृष्टि से पूर्व पर्यालोचन रूप तप और प्राणियों के भोग्य कर्म विद्यमान थे। ये ही कन्या पक्ष और वर पक्ष के सम्बन्धी थे। अर्थात्—ये ही वराती थे। जगत् कारण रूप ब्रह्म ज्येष्ठ वरराज और माया शक्ति उसकी वधू थी।

वरा शाकम्जायन्त देवा देवेभ्य पुरा ।

(अथ० सं० ११।४।१०।१)

अर्थ—उक्त वर वधू के लग्न होते ही उन से अग्नि आदि अधिष्ठातृ देवों के पहले पाँच ज्ञानेन्द्रिया और पाँच कर्मेन्द्रियाँ रूपी दस देव एक साथ प्रकट हुये। अर्थात् प्रथम दस पुत्र हुये। अथवा दो कान, दो नाक, दो आँखें, एक मुख यह सात शिर प्राण एक मुख्य प्राण, और दो गौणप्राण ये दस देवता प्रकट हुए। अथवा नीचे लिखे हुए दस देवता हुये—

प्राणायानौ चक्षु ओन्नमचित्तिश्च चित्तिश्च वा ।

म्यानोदानौ वाक्मनस्ते वा आश्रुतिमावहन् ॥

(अथ० सं० ११।४।१०।४)

सृष्टि का चौदहवा प्रकार (ब्रह्म सृष्टि)

केनेय भूमि विहिता केन धीरुत्तरा हिता
 केनदमूर्ध्वं तिर्यक् चान्तरिक्षं व्यचा हितम्
 मक्षणा भूमिविहिता मक्ष धीरुत्तरा हिता
 मक्षेदमूर्ध्वं तिर्यक् चान्तरिक्षं व्यचाहितम् ॥

(अथ० ब० १० : १।२।३४ २५)

अथ—यह पृथ्वी किसने बनाई ? उत्तर शी—स्वर्ग किसने बनाया ? ऊर्ध्व भाग तिर्यग् भाग और जिस में प्राणी गमना गमन करत हैं ऐसा अन्तरिक्ष किसने बनाया है ? (उत्तर) ब्रह्म ने भूमि बनाई, मक्ष न ही श्रेष्ठ स्वर्ग बनाया, ऊर्ध्व भाग तिर्यग् भाग, और प्राणियों के गमनागमन वाला अन्तरिक्ष भी ब्रह्मन ही बनाया है ।

समालोचना

एक ही अथवा सहिता में भूमि, अन्तरिक्ष और स्वर्ग को बनाने वाले तीन भिन्न भिन्न व्यक्ति—स्कंभ, अज और ब्रह्म बताये गये हैं । स्कंभ का उल्लेख ब्रह्म कहकर उसी में सर्व सृष्टि बन जाने की बात कहा है । फिर इस लघु ब्रह्म को त्रिलोक कर्त्ता बनाने का क्या कारण है ? क्या तीनों न मिलकर अमुरु अमुरु हिस्से बनाये या अलग अलग ?

सृष्टि का पन्द्रहवा प्रकार (कर्म-सृष्टि)

यमनुर्वायामावाहत् संकल्पस्य गृहादधि,
 क चास जन्मा कौवरा कउ ज्येष्ठ धरोऽभवत् ।

अर्थ—वर्तमान सृष्टि में इन्द्र कहाँ से हुआ ? सोम कहाँ से हुआ ? अग्नि किस में से हुई ? त्वष्टा कहाँ से उत्पन्न हुआ ? और धाता किस में से उत्पन्न हुआ ? उत्तर—इस प्रलय के पहले जो सृष्टि थी, उसमें इन्द्र था, उस इन्द्र में से ही वर्तमान सृष्टि का इन्द्र हुआ है। आगे के कल्प में जो सोम था, उसमें से वर्तमान कल्प का सोम हुआ, इसी प्रकार पूर्व की अग्नि में से वर्तमान अग्नि, पूर्व के त्वष्टा में से वर्तमान का त्वष्टा, और पूर्व के धाता में से वर्तमान धाता उत्पन्न हुआ। अथवा पूर्व का इन्द्र शब्द कर्म वाचक है, उस इन्द्रत्व योग्य पूर्व कर्म से वर्तमान इन्द्र उत्पन्न हुआ। ऐसे ही सोमादि के विषय में भी जान लेना चाहिये।

समालोचना

जब कि सृष्टि की उत्पत्ति में जीवों के कर्म ही मुख्य कारण हैं, कर्मानुसार ही पद की प्राप्ति होती है और धाता आदि भी कर्म की ही उपासना करते हैं। वैसी हालत में जीव और कर्म के बीच ईश्वर या ब्रह्म के पड़ने की क्या आवश्यकता है ? 'कारण से कार्य उत्पन्न होता है,' इस प्रसिद्ध नियम के अनुसार कर्म रूप कारण से उस कार्य की उत्पत्ति अपने आप हो जाती। ब्रह्म को माया शक्ति के साथ विवाह करने की, और घर बधू की जोड़ी की कल्पना करने की भी क्या आवश्यकता थी ? ससार में परिभ्रमण करके जो मुक्त हो चुके हैं, उनको फिर से ससार चक्र में फँसाने की कल्पना क्यों की जाती है ?

सृष्टि का सोलहवाँ प्रकार (ओंकार सृष्टि)

ब्रह्म ह वै ब्रह्मार्थं पुष्करे सृष्ट्वे, स खलु ब्रह्मा सृष्टिश्चिन्तामा
पेदे केनाहमेकेनापरेण सर्वारचकामान् सर्वारच लोकान् सर्वारच

वेदान् सर्वाश्च यज्ञान् सर्वाश्च शब्दान् सर्वाश्चभ्युष्टी सर्वाणि च भूतानि
 स्थावरजगमान्यनुमवेशमिति स ब्रह्मचर्यमचरत् । स ओमित्ये
 तदक्षरमपरयद् द्विवर्णं चतुर्मात्रं सर्वं वापि सर्वं विभ्वयातपामब्रह्म ब्राह्मी
 व्याहृति ब्रह्मदेवत, तथा सर्वाश्च कामान् सर्वांश्च लोकान् सर्वाणि च
 भूतानि स्थावरजगमायन्वमवत् । तस्य प्रथमेन वर्णेनापस्नेहरक्षामवत् ।
 तस्य द्वितीयेन वर्णेन तेजो ज्योतीर्भ्यन्वमवत् ।

(गी० भा० पू० भा० १।१६)

अर्थ—ब्रह्म ने ब्रह्मा को कमल में उत्पन्न किया। उत्पन्न
 होकर ब्रह्मा ने चिन्ता की कि—मैं एक अक्षर मात्र स सर्व काम,
 सब लोक, सर्व देवता, सर्व वद सर्व यज्ञ, सर्व शब्द, सर्व
 वसतियों, सर्व भूत, स्थावर जंगम को किस प्रकार उत्पन्न करूँ ?
 ऐसी चिन्ता करके उमन ब्रह्मचर्य रूप ब्रह्म तप का आचरण
 किया। उसने ओंकार अक्षर देखा जो कि दो अक्षर वाला,
 चार मात्राओं वाला, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान्, अयातयाम—
 निषिकार ब्रह्मनाला, ब्राह्मा व्याहृति और ब्रह्म देवता वाला है।
 उस ओंकार स ब्रह्मा ने सर्व काम, सर्व लोक, सर्व देव, सर्व
 यज्ञ, सब शब्द, सर्व वसतियों, सर्व भूत और स्थावर जगम
 रूप सब प्राणी उत्पन्न किये। ओंकार क पहिले वर्ण स जल
 और विफनापन उत्पन्न किये। दूसरे वर्ण से तेज और ज्योति
 उत्पन्न की।

तस्य प्रथमया स्वरमात्रया पृथिवीमग्निमोषधिवनस्पतीन्, अग्वेर्व
 भूरिति व्याहृतिर्गायत्रं छन्दश्चिरुष स्तामं प्राचोदिश वसतस्तनु वाच
 मभ्यारामं तिस्रं रसमितीन्द्रियायन्वमवत् ।

(गी० भा० पू० भा० १।१७)

अर्थ—उस ओंकार की प्रथम स्वर मात्रा से ब्रह्मा ने पृथ्वी, अग्नि, औषधि, वनस्पति, ऋग्वेद, भू नाम की व्यावृत्ति, गायत्री छन्द, ज्ञान, कर्म और उपासना युक्ति स्तोत्र, स्तुति, पूर्व दिशा, वसन्त ऋतु, अध्यात्म वाणी, जिह्वा और रस ग्राहक इन्द्रियाँ बनाईं।

तस्य द्वितीयया स्वरमात्रयाऽन्तरिक्ष, यजुर्वेद, भुव इति व्यावृत्तिस्तै
ष्टुम छन्द पञ्चदश स्तोम, प्रतीची दिशि ग्रीष्मऋतु प्राणमप्यात्म
नासिक गन्धग्राणमितीन्द्रियाण्यन्वभवत्।

(गो० ब्रा० ५० भा० १।१८)

अर्थ—उसकी दूसरी स्वर मात्रा से ब्रह्मा ने अन्तरिक्ष, वायु, यजुर्वेद, भुव इस प्रकार की व्यावृत्ति, त्रैष्टुम छन्द, पाच प्राण, पाच इन्द्रियाँ और पाच भूत यों पन्द्रह प्रकार की स्तुति, पश्चिम दिशा, ग्रीष्म ऋतु, आध्यात्मिक प्राण, दो नासिका, और गन्ध ग्राहक प्राणेन्द्रिय बनाये।

तस्य तृतीयया स्वरमात्रया दिवमादित्य सामवेद स्वरिति व्यावृत्ति-
र्नागत छन्द सप्तदश स्तोममुदीची दिशि वर्षाऋतु ज्योतिरध्यात्म चक्षुषी
दर्शनमितिन्द्रियाण्यन्वभवत्।

(गो० ब्रा० ५० भा० १।१९)

अर्थ—उस ओंकार की तीसरी स्वर मात्रा से ब्रह्मा ने स्वर्ग लोक, आदित्य-सूर्य, सामवेद, स्वर इम प्रकार की व्यावृत्ति, जगति छन्द, दस दिशाएँ, सत्त्व रजस् और तमस् तीन गुण, ईश्वर, जीव, और प्रकृति इन सोलहों से युक्त सत्रहवाँ सप्ताह, यों सत्रह प्रकार की स्तुति, उत्तर दिशा, वर्षा ऋतु, अध्यात्म ज्योति, दो आँखें और रूप ग्राहक इन्द्रियाँ उत्पन्न कीं।

सृष्टिवाद और ईश्वर

तस्य वकारमात्रयाऽऽपन्वद्रमसमयवैवेद नष्टत्राणि, भोमि
स्वमात्मान जनदित्यगिरसामानुष्टुभं छन्द एकविंश स्तोम दक्षिणं दि
शरदमृतु मनोऽध्यात्म ज्ञान ज्ञेयमिताद्वियाययन्वभवत् ।

(गो० ब्रा० पू० भा० १।१०)

अथ—उसकी वकार मात्रा से ब्रह्मा ने पानी, चन्द्रमा,
अथर्ववेद, नक्षत्र, ओं रूप अपने स्वरूप को उत्पन्न करत हुए
ज्ञान, अनुष्टुप् छन्द, पांच सूक्ष्म भूत, पांच स्थूल भूत, पांच ज्ञान-
न्द्रियाँ, पांच कर्मेन्द्रियाँ और अन्तःकरण ये - १ स्तोत्र—स्तुति, दक्षिण
दिशा, शरद ऋतु, आध्यात्मिक मन, ज्ञान, जानने योग्य
वस्तु और इन्द्रिया उत्पन्न कीं ।

तस्य मकारश्रुत्येतिहासपुराण वाकोवाक्यगाथा, नारायसीश
निपदोऽनुशासनामिति वृधत् वरद गुह्य महत्तच्छ्रमोमिति व्याहृती
स्वरशाम्यनानातत्री स्वरनृत्पगीतवादित्राययन्वभवत् चैत्ररथ वैवर्तं वैपुल
उपोतिर्वाह्यत छन्दस्तृणवत् त्रयस्त्रिंशौ स्तोमोभुवामूर्ध्वा दिशं हेमन्त
शिशिरावृत् ओग्रमध्यात्म शब्दध्वन्यमितिद्वियाययन्वभवत् ।

(गो० ब्रा० पू० भा० १।११)

अथ—उसकी मकार मात्रा से ब्रह्मा ने इतिहास, पुराण,
बालने की सामर्थ्य, वाक्य, गाथा, और धीर नरा की गुणकथार्य,
उपनिषद्, अनुशासन = शिक्षा, उपदेश वृधत् = वृद्धि वाला परिपूर्ण
ब्रह्म, करत सृष्टिकर्ता ब्रह्म, गुह्य = छिपा हुआ अतर्क्यमी ब्रह्म
महत् पूजनीय ब्रह्म, तत् = पैलाहुआ ब्रह्म, ये पांच महाव्याहृतिया,
शमूशान्ति रक्षक ब्रह्म ओं सर्व रक्षक ब्रह्म, ये दोनों पांच में मिलने
स सात महाव्याहृति, स्वर से शान्ति उपजाने वाली नाना प्रकार
की धीणा आदि विद्याएँ, स्वर, नृत्य, गीत, वादिन्त्र बनाये और
विचित्र गुण वाले दिव्य पदार्थों के समूह, विविध प्रकाश वाली

ज्योति वेद वाणी युक्त छन्द, तीनों कालों में स्तुति किये गये तैंतीस देवता, सृष्टि प्रलय रूप दो स्तोम—स्तुति, ऊँची नीची दिशाएँ, हेमन्त और शिशिर ऋतु, आध्यात्मिक श्रोत्र, शब्द और सुनने की सामर्थ्य, ज्ञान कर्म साधन रूप इन्द्रियाँ ब्रह्म ने बनाईं।

समालोचना

यदि ब्रह्म में पूर्ण सामर्थ्य था तो उसने ब्रह्मा को उत्पन्न कर के उसके द्वारा सारी सृष्टि क्यों उत्पन्न करवाई ? क्या ब्रह्मा के बिना ब्रह्म में सृष्टि उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं थी ? ब्रह्माने भी ओंकार की सहायता से सृष्टि बनाई है। ब्रह्म बड़ा है या ओंकार ? ब्रह्म से ओंकार में शक्ति अधिक है या ओंकार से ब्रह्म में ? यदि ब्रह्म में अधिक शक्ति थी तो फिर उसे ओंकार की सहायता क्यों लेनी पड़ी ? ओंकार तो शब्द मात्र है, शब्द की एक एक मात्रा में भूलोक स्वर्गलोक, अन्तरिक्ष आदि पूर्ण जगत् या जगत् के बीजक भरे थे या बीजक के बिना ही भूलोकादि प्रकट हुये ? यदि यह कहा जाय कि उपादान कारण ब्रह्म है उसी में से भूलोकादि प्रकट हुये तब यह प्रश्न होता है कि ओंकार की मात्रा से क्या उत्पन्न हुआ ! यदि सृष्टि से पहले कुछ भी नहीं था तो ओंकार का उच्चारण किमने किया ? ब्रह्म तो निरजन निराकार है, उसके शरीर या मुख है ही नहीं। ओंकार शब्द कहा से प्रकट हुआ ? क्या बिना उच्चारण किये ही वह अपने आप उत्पन्न हो गया ? यदि ओंकार बिना कारण के ही उत्पन्न हो गया तो जगत् को भी बिना कारण उत्पन्न होने में क्या बाधा थी ? यदि जगत् अपने आपही उत्पन्न हो जाय तो ओंकार और ब्रह्म की आवश्यकता ही क्या रहती है ?

सृष्टि का सत्रहवाँ प्रकार (प्रस्वेद सृष्टि)

सृष्टि के आरंभ के पहले ब्रह्म के सिवाय कुछ भी नहीं था। ब्रह्म ने अपने को अकेला देखकर यह विचार किया कि मैं इतना बड़ा होकर भी अकेला क्यों दूसरे देवों को बनाऊँ ? इस विचार से उसने तप किया, तप के कारण से भाल पर पसीना मलबा उसने फिर अधिक तप किया, जिससे प्रत्येक रोम में से पसीन की धारा छूटने लगा। उस धारा का पानी बन गया। उसपानी में उसने अपनी छाया (परछाई) डली। इतने में ही उसका वीर्य स्थलित होगया, वह वीर्य पानी में गिरा। फिर ब्रह्म ने उस पानी को चारों ओर से तपाया, जिससे वीर्य सहित पानी के दो भाग होगये। उसमें एक भाग नहीं पीने योग्य छ र समुद्र बन गया, दूसरा भाग पेय—पाने योग्य स्वादिष्ट और राचक हुआ। यह उत्पन्न होकर पूर्व दिशा की ओर चलने लगा, वहाँ वाणी ने उसे रोका। तब वह दक्षिण की ओर चलने लगा। वहाँ भी वाणी ने उसे रोका। वह पश्चिम की ओर चलने लगा। वहाँ भी वाणी ने उसे रोका। उससे बाद वह उत्तर की ओर चलने लगा वहाँ भी वाणी ने उसे रोक कर कहा कि—सामन के जल में उस पुरुष को डूँ। भृगुने डूबा तो उस जल में उत्पन्न हुआ, अथर्व दिशाई दिया। ब्रह्म ने अथर्वा ऋषि को तपाया, तो उसमें से अथर्वणवेद की उत्पत्ति हुई। उस वेद को तपाया तो उसमें से अक्षर की उत्पत्ति हुई। ब्रह्म ने फिर तप किया और अपने में से ही तीनों लोक और देवादिका निर्माण किया जो इस प्रकार हैं।

स खलु पादाम्यामेव पृथिवीं निरमिमत् । उदरादन्तरिपम् । भूवर्गो दिवम् । स ता सौख्योन्नम्यधाम्यदम्यतपस्तमत्तपत्, तेभ्य धाम्नाभ्य स्तप्तेभ्य सन्तप्तेभ्यस्त्रीन् देवान् निरमिमत्—अग्निं वायुमादित्यमिति । स खलु पृथिव्या पृथगिति निरमिमत् अन्तरिक्षाद्यायु दिव आदित्यम् । सताक्षान् देवानभ्यधाम्यदम्यतपत् समतपत् तेभ्य धाम्नाभ्यस्तप्तेभ्य सतप्तेभ्यस्त्रीन् वेदाभिरमिमत्—ऋग्वेदं, यजुर्वेदं, सामवेदमिति । अग्नेऋग्वेद, वायोर्यजुर्वेदमादित्यासामवेदम् ।

(गी० आ० ५० भा० २।१।९)

अर्थ—उस ब्रह्म ने पाप में से पृथ्वी का निर्माण किया । उदर में से अन्तरिक्ष और मस्तक में से स्वर्ग का निर्माण किया । उसके बाद उसने तीनों लोकों को तपाया, वनमें से अग्नि, वायु और आदित्य इन तीनों देवों की उत्पत्ति हुई । उसने पृथ्वी में से अग्नि, अन्तरिक्ष में से वायु और स्वर्ग में से आदित्य को उत्पन्न किया । उसने तीनों देवों को तपाया तो वनमें से ऋग्वेद, यजुर्वेद, और सामवेद इन तीन वेदों की उत्पत्ति हुई । अग्नि से ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेद और आदित्य से सामवेद बना ।

स भूयाधाम्यन् भूयोऽस्तप्यत्, भूय आत्मानं तप्तमतपत्स मनस एव च त्रिममभिरमिमत्, नखेभ्यो नक्षत्राणि, क्षोभम्य ओषधिवनस्पतीन्, इद्रेभ्य प्राणैभ्योऽभ्यान् बहून् देवान् ।

(गी० आ० ५० भा० १।१२)

अर्थ—उस ब्रह्म ने त्रिमपूवक तप किया । मन से चन्द्रमा, नखों से नक्षत्र, रोम राजि से ओषधि तथा वनस्पति और क्षुद्र प्राणों से अन्य बहुत से देव उत्पन्न किये

समालोचना

ब्रह्म को तप करने से परिश्रम हुआ जिससे ललाट पर पसीना आगया । ब्रह्म निराकार और निरवयव है। उसके शरीर

नहीं है। तब ललाट और उस पर पसीना किस प्रकार 'मूलनास्ति कुत शारदा,' शरीर रूप मूल तो है ही नहीं, ललाट और पसीना रूप शारदा कहाँ से होगई। नहीं पर इतना हुआ कि जिससे धारा बहकर समुद्र बन गया। क्या यह संभवित है? प्रथम तो ब्रह्मा के शरीर ही नहीं है। यदि शरीर मान भी लिया जाय तो इतना कमजोर शरीर क्या माना जाय कि जिससे तपका परिश्रम करने से पसीने की धारा बह निकल। आनकल के सामान्य तपस्वी पचाग्नि तपकर के ओंधे लटकते हैं फिर भी उनको पसीने की धारा नहीं छूटती है। क्या ब्रह्म में इतनी भी सामर्थ्य नहीं कि वह तप करने के लिये एक सुदृढ़ शरीर बना लेता। यदि ऐसी सामर्थ्य नहीं थी तो ऐसा असह्य तप करने के कष्ट में पड़ने की भी क्या आवश्यकता थी। पसीने से चार समुद्र बनाये बिना उसका कौनसा कार्य रुक रहा था? यदि वह स्वयं निहानमय और आनन्दमय है तो उसके आनन्द में ऐसी कौनसी न्यूनता आगई था जिससे इतन कष्ट उठाने की आवश्यकता पड़ी। पानी में धीर्य रसलित किया गया था, शरीर के बिना धीर्य कहाँ रहा हुआ था? धार्य स्थलन का क्या कारण था? मानसिक निबलता या विषय की तीव्रता। ब्रह्म में ये नहीं होने चाहिए। पानी को तपाने में चार जल और मिष्ट जल ऐम दो भाग हो गये। पर प्ररन यह होता है कि पानी को तपाया किस स। अग्नि अभी तक उत्पन्न नहीं हुई थी। क्या बिना तपाय ही सारे और भीठे जल को भिन्न करने की ब्रह्म में कोई दूसरी युक्ति या कला नहीं थी? सत्री के गमाशय के बिना ही कबल धीर्य को तपाने मात्र से भृगु की उत्पत्ति कैसे हो गई? इसी प्रकार अथर्वा अथि की जल में

उत्पत्ति कैसे हो गई। ब्रह्मा ने अथर्वा ऋषी को तपाया जिससे अथर्वण वेद की उत्पत्ति बताई गई है। इससे यह फलित होता है कि वेद पौरुषेय हैं। क्योंकि अथर्वण ऋषि पुरुष थे, और उन्होंने से वेद की उत्पत्ति हुई थी। ब्रह्मा ने पाँव से पृथ्वी, उदरसे अन्तरिक्ष और मस्तक से स्वर्ग बनाया है। पाँव, उदर और मस्तक शरीर में होते हैं, किन्तु ब्रह्मा के शरीर ही नहीं हैं। क्या उक्त कथन परस्पर विरुद्ध नहीं है? आदित्य की उत्पत्ति पहले कई प्रकार से बताई जा चुकी है। यहाँ भी स्वर्ग को तपाने से आदित्य की उत्पत्ति बताई गई है इनमें से मत्स्य बात कौनसी है? अथर्वण वेद की उत्पत्ति अथर्व ऋषि से होनी बताई है। क्या ऋग्वेदादि अन्य तीन वेदों की उत्पत्ति इन से नहीं हो सकती थी? एक और तीन की उत्पत्ति भिन्न भिन्न मानने का क्या कारण है? अथर्वा ऋषि पहले उत्पन्न हुए और तीन देवता बाद में उत्पन्न हुये, इस अपेक्षा से अथर्वण वेद प्राचीन और बाकी के तीन वेद अप्राचीन गिने जायें तो यह बात ठीक होगी क्या? यदि ठीक मानी जाय तो वेदत्रयी से अथर्वण वेद की महिमा कम क्यों मानी जाती है?

मन से चन्द्रमा, नखों में नक्षत्र, रोम से औषधि, वनस्पति आदि उत्पन्न किये गये किन्तु ब्रह्मा के शरीर ही नहीं है तब नख और रोम किस प्रकार माने जायें? सूर्य को इतना अधिक तेज दिया गया तो चन्द्रमा और नक्षत्रों को इतना तेज क्यों नहीं दिया गया? पिता की सम्पत्ति में सभी पुत्रों का समान अधिकार होना चाहिये। ब्रह्मा जैसे उदार पिता को न्यूनाधिक रूप से पक्षपात करने का क्या कारण था?

सृष्टि का अठारहवाँ प्रकार (परस्पर सृष्टि)

स वा अहोऽजायत तस्मादहरजायत ।

(अथ० सं० १३।४।७।१)

अर्थ—वह परमात्मा दिन से उत्पन्न हुआ और दिन मात्मा से उत्पन्न हुआ ।

स वै रात्र्या अजायत, तस्माद् रात्रिरजायत ।

(अथ० १३।४।७।२)

अर्थ—वह परमात्मा रात्रि से उत्पन्न हुआ, और रात्रि परमात्मा से उत्पन्न हुई ।

स वा अन्तरिक्षादजायत, तस्मादन्तरिक्षमजायत ।

(अथ० सं० १३।४।७।३)

अर्थ—वह परमात्मा अन्तरिक्ष से उत्पन्न हुआ, और अन्तरिक्ष परमात्मा से उत्पन्न हुआ ।

स वै वायोरजायत तस्माद् वायुरजायत ।

(अथ० सं० १३।४।७।४)

अर्थ—वह ईश्वर वायु से उत्पन्न हुआ, और वायु परमात्मा से उत्पन्न हुआ ।

स वै दिवोऽजायत, तस्माद् धीरभ्यजायत ।

(अथ० सं० १३।४।७।५)

अर्थ—वह परमात्मा स्वर्ग से उत्पन्न हुआ, और स्वर्ग
मात्मा से उत्पन्न हुआ ।

स वै दिग्भ्योऽजायत, तस्माद् दिशोऽजायन्त ।

(अथ० स० १३।४।७।६)

अर्थ—वह परमात्मा दिशा से उत्पन्न हुआ और दिशाएँ
परमात्मा से उत्पन्न हुई ।

स वै भूमेरजायत, तस्माद् भूमिरजायत ।

(अथ० स० १३।४।७।७)

अर्थ—वह ईश्वर पृथ्वी से उत्पन्न हुआ, और पृथ्वी पर
मात्मा से उत्पन्न हुई ।

स वा अग्नेरजायत, तस्मादग्निरजायत ।

(अथ० स० १३।४।७।८)

अर्थ—वह परमात्मा अग्नि में स उत्पन्न हुआ, और अग्नि
परमात्मा से उत्पन्न हुई ।

स वा अद्भ्योऽजायत, तस्मादापोऽजायन्त ।

(अथ० स० १३।४।७।९)

अर्थ—वह परमात्मा पानी से उत्पन्न हुआ और परमात्मा
से पानी उत्पन्न हुआ ।

समालोचना

इस प्रक्रिया में पृथ्वी आदि को तरह परमात्मा को भी
उत्पन्न हुआ स्वीकार किया गया है । उत्पन्न होने से क्या परमा

त्मा में अनित्यता सिद्ध नहीं होती है ? पृथ्वी आदि वा
 हैं और परमात्मा भी अनित्य है तो प्रलयकाल में
 की तरह परमात्मा को भी नष्ट हो जाना चाहिये या
 हिसान से प्रलय में कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहना चाहिये।
 बात सृष्टि का आरम्भ में पृथ्वी और परमात्मामेंसे
 हुआ ? पृथ्वी पहले नहीं थी तो परमात्मा उसमें से कैसे
 गया ? यदि परमात्मा पहले नहीं था तो उसमें से कैसे
 हो गई ? पहले से दूसरे की, और दूसरे में से पुन
 उत्पत्ति होना बताई है। इससे दोनों की एक ही
 होना भी नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार दिन, रात्रि, वा
 रिक्त वायु, स्वर्ग, दिशा, भूमि, अग्नि, पानी आदि इत्यादि
 साथ या क्रम से उत्पन्न नहीं हो सकते। परस्पर एक दूसरे
 का कारण भाव रूप से उत्पन्न होना क्या सम्भवित हो सका
 है ? यदि परमात्मा को नित्य माना जाय, तो जगत् का भी नित्य
 मानन में क्या बाधा है ? 'अजायत' इस क्रिया पद का अर्थ
 'उत्पन्न हुए' इतना ही होता है। परमात्मा के साथ 'अजायत' का
 अर्थ 'अजायत' = जाने गया ऐसा करना, और दिन रात्रि आदि
 के साथ 'अजायत' का अर्थ उत्पन्न हुये ऐसा करना, युक्तिहीन
 कथन है। 'अजायत' या 'अजायत' दोनों का एक ही अर्थ करना
 उचित है। भिन्नभिन्न अर्थ करना सर्वत्र विरुद्ध है। 'अजायत' का
 बदल 'अजायत' ऐसा अर्थ करने से दोनों को नित्यता सिद्ध
 हो जाती है।

सृष्टि १६ वाँ प्रश्न (ब्रह्म सृष्टि)

नासदासीद्यो सदासीद्य तदानीं । नासीदतो नो व्योमापरो पदः ।
 किमासीद्य कुद कस्य शर्मन् । अग्न किमासीद्वह्नं गमीरम् ॥
 (ऋग्-१० । १२६ । १)

अर्थ—उस समय अर्थात् सृष्टि के आरम्भ काल में न अस्त
न सत् था, न अन्तरिक्ष था, न अन्तरिक्ष के ऊपर का
काश था। ऐसी अवस्था में किसने किस पर आवरण डाला ?
स स्थल पर डाला ? और किसके मुख के लिये डाला ?
गाध और गम्भीर जल भी कहाँ रहा हुआ था ?

न मृत्युरासीदमृत न तर्हि । न सान्या अहना आसीत्प्रकेत ।

आनीद्वार्त स्वधया तदेक । तस्मादायन्न पर किंचनास ॥

(अग्न० १० । १२१ । २)

अर्थ—उस समय मृत्युशील = जगत् भी नहीं था। वैसे ही
अमृत = नित्य पदार्थ भी नहीं था। रात्रि और दिन का भेद
समझने के लिये कोई प्रकेत = साधन नहीं था। स्वधा = माया
अथवा प्रकृति के साथ एक वस्तु थी, जो कि बिना वायु के ही
स्वास ले रही थी। उसके सिवाय दूसरा उससे अन्य कुछ भी
नहीं था।

तम आसीत्तमसा गूल्हमग्रेऽप्रकेत सलिल सर्वसा इवम् ।

शुद्धपेनाम्ब पिहित यदासीत् तपसस्त महिमाऽजायतैकम् ॥

(अग्न० १० । १२६ । २)

अर्थ—अग्रे = सृष्टि के पहले प्रलय दशा में अज्ञान रूप यह
जगत् तम = माया से आच्छादित था। अप्रकेत = अज्ञायमान
था। दूध और पानी की तरह एकाकार, एक रूप था। आयु =
ब्रह्म, तुल्य = माया से आच्छादित था। वह एक ब्रह्म तप की
महिमा से प्रकट हुआ अर्थात्—नाना रूप धारण किए।

अर्वाङ् देवा अस्य विमज्जन्ते—

या को वेद यत् आबभूव,

(अग्न० १०।१२१।९)

अर्थ—इस जगत् का विस्तार किस उपादान कारण से और किस निमित्त कारण से हुआ है यह परमार्थ रूप से निश्चय से कौन जान सकता है या इसका वर्णन कर सकता है ? कोई नहीं कर सकता । क्या देवता नहीं जान सकते और नह सकत ? इसके उत्तर में कहते हैं कि—देवता भूत सृष्टि के बाद उत्पन्न हुए हैं इसलिये वे पहले की बात कैसे जान सकते हैं ? यदि देवताओं को भी यह भानूस नहा है तो उनक बाद उत्पन्न होने वाले मनुष्यादि का तो बात ही क्या कहना ? अर्थात् मनुष्य कैसे जान सकते हैं कि अमुक निश्चित कारण में ही यह सृष्टि उत्पन्न हुई है ।

इमं विशृष्टित आबभूव

यदि वा दधे यदि घाम

घोऽस्याध्वं परमे व्योमन्

स्मा अग वेद यदि वा १ वेद ॥

(अग्न० १०।१२६।७)

अर्थ—गिरि, नदी, समुद्रादि रूप यह विशेष सृष्टि जिससे उत्पन्न हुई है उस कोन जानता है ? अथवा इस सृष्टि का किसी ने धारण का है या नहा की है यह भी कौन जान सकता है ? क्योंकि इस सृष्टि के अध्वं परमात्मा परम उच्च आकाश में रहते हैं । उस परमात्मा को भी कौन जानता है ? वह परमात्मा स्वयं सृष्टि को उत्पन्न करता है या नहीं ? इसकी भी किसका स्वर है ? क्योंकि

सृष्टि के आरम्भ में देवता या मनुष्य कोई भी हाजिर नहीं थे, उन्हें सृष्टि सम्बन्धी क्या का ज्ञान कैसे हो सकता है ?

ऊपर बताई हुई दो ऋचाओं में सृष्टि के १६ प्रकार का यहसाराश बताया गया है कि—“प्रभु के घर की बात प्रभु ही जाने” हम नहीं जान सकते । न देव ही जान सकते हैं । जब सृष्टि का आरम्भ हुआ था उस समय देवता या मनुष्य कोई भी उपस्थित नहीं थे इसलिये सृष्टि का मर्म जानना कठिन है, दुर्लभ है । जिस प्रकार सृष्टि का ज्ञान दुर्लभ है उसी प्रकार सृष्टि की रचना करना भी दुर्घर कार्य है । सृष्टि का उपादान कारण ब्रह्म है या कोई ईश्वर है या प्रकृति है अथवा परमाणु उपादान कारण है और ईश्वर निमित्त कारण है यह कोई भी नहीं जानता । यदि कोई जानता होता तो सृष्टि के सम्बन्ध में इतने मत भेद नहीं होते ।

उपसंहार

सूयगडाग सूत्र के प्रथम अध्ययन के तीसरे उद्देश की नौवीं गाथा में “सएहि परियाण्हि ज्ञेय धूया कडेति य तत्त तेन विया णन्ति” इन तीन पदों में जो भाव कहा गया है उसका विस्तार ही सृष्टि के १६ प्रकार हैं “तत्त ते न वियाणन्ति” इस तीसरे पद का रहस्य नासदीय सूक्त को ऊपर बताई हुई छट्टी और सातवीं ऋचा में ठीक स्पष्ट प्रकट होता है अर्थात्—सृष्टि का तत्व कोई नहीं जानता । तत्व जाने बिना अपनी अपनी बुद्धि से या कल्पना से सृष्टिवाद उत्पन्न किया गया है वास्तव में लोक का स्वरूप क्या है यह चौथे पद में बताया गया है जिस का वर्णन आगे किया जायगा ।

आर्य समाज सृष्टि

(मत्तार्य प्रकाश हिन्दी, नववीं आवृत्ति, अष्टम
उल्लास के आधार से)

इम जगत की उत्पत्ति में प्रकृति उपादान कारण है और परमेश्वर निमित्त कारण है। प्रकृति, ईश्वर और जीव ये तीनों अनादि, परस्पर भिन्न और अज—जन्म रहित हैं। तीनों जगत के कारण हैं किन्तु इनका कोई कारण नहीं है। अनादि काल से जीव प्रकृति का भोग कर रहा है और उसमें फँसता जाता है। किन्तु ईश्वर न तो प्रकृति का भोग करता है और न फँसता ही है। सत्त्व रज, और तम की साम्यावस्थारूप प्रकृति है। उससे महत्तत्त्व—बुद्धि, बुद्धि से अहङ्कार, अहङ्कार से पाँच तन्मात्राएँ सूक्ष्मभूत, दस इन्द्रियाँ और मन, पाँच तन्मात्राओं से पाँच महाभूत इस प्रकार २४ तत्त्व हुए और पचीसवाँ पुरुष अर्थात् जीव और परमात्मा। यह पचीस तत्त्वों का क्रम है (स० प्र० हि० पृ० २१६)

कारण के प्रकार

कारण के तीन प्रकार हैं—१ निमित्त कारण २ उपादान कारण ३ साधारण कारण। निमित्त कारण के दो भेद मुख्य निमित्त कारण और साधारण निमित्त कारण। जगत की रचना करने में, पालन करने में सँहार करने में, और व्यवस्था करने में मुख्य निमित्त कारण ईश्वर परमात्मा है और साधारण निमित्त कारण जीव है जो कि परमेश्वर की सृष्टि से पदार्थों को ग्रहण करके अनेक प्रकार के कार्य करता है। जिसके बिना कार्य न हो सके,

जो स्वयं अवस्थान्तर रूप बनता है या बिगड़ता है वह उपादान कारण कहा जाता है। जैसे जगत का उपादान कारण प्रकृति है। दिशा, काल, आकाश आदि साधारण कारण हैं। प्रकृति-परमाणु स्वयं जड़ है अतः अपने आप न तो बन सकती है और न बिगड़ सकती है किन्तु दूसरों के बनाने से बनती है और बिगाड़ने से बिगड़ती है। कहीं कहीं जड़ के निमित्त से भी जड़ बन बिगड़ सकता है जैम परमेश्वर द्वारा रचित बीज पृथ्वी में गिरने से और जल का संयोग मिलने से अपने आप वृक्ष रूप बन जाता है और अग्नि आदि जड़ के संयोग से नष्ट भी हो जाता है किन्तु नियम पूर्वक बनना और बिगड़ना परमेश्वर और जीव के आधीन है। (स० प्र० हि० पृ० २२१)

जगत् बनाने में ईश्वर का क्या प्रयोजन है ?

जगत् की रचना करने में ईश्वर को ये प्रयोजन हैं—१ प्रलय की अपेक्षा सृष्टि में कई गुना सुख रहा हुआ है, जगत् बनाने से वह सुख जीवों को प्राप्त होता है। २ प्रलय में न तो पुरुषार्थ है और न मोक्ष ही, जगत् रचना करने से कई जीव पुरुषार्थ करके मोक्ष प्राप्त करते हैं। ३ प्रलय के पहले के जीवों के द्वारा किए हुए पुण्य पाप के फल सृष्टि के बिना जीव नहीं भोग सकते अतः जीवों के द्वारा पुण्य पाप का फल भोग कराना यह तीसरा प्रयोजन है। ४ ईश्वर का ज्ञान और बल सृष्टि बनाये बिना निरर्थक हो जाते, सृष्टि बनाने से वे सार्थक हो गये हैं। ५ सप्त जीवों को जगत् के असंख्य पदार्थ देकर परोपकार करना पाँचवा प्रयोजन है।

(स० प्र० हि० पृ० २२४)

प्रश्नोत्तर

प्रश्न—पृथ्वी पहले है या बीज पहले है ?

उत्तर—बीज पहले है क्योंकि हेतु, निदान, निमित्त, बीज और कारण ये सब पर्याय—एकार्थ वाचक शब्द हैं। कारण का ही नाम बीज होने में कार्य के पूर्व उपस्थित होता है।

प्रश्न—यदि परमेश्वर सर्वशक्तिमान् है तो वह प्रकृति और जीवों को भी क्यों नहीं बनाता ?

उत्तर—परमेश्वर सर्वशक्तिमान् होता हुआ भी स्वभाविक नियम के विरुद्ध कुछ नहीं करता। जैसे जल की शीतलता, अग्नि की उष्णता स्वाभाविक है अतः ईश्वर इनका परिवर्तन नहीं कर सकता। सर्वशक्तिमान् का अर्थ इतना ही है कि परमात्मा किसी की सहायता लिए बिना अपने सब कार्य पूरे कर सकता है।

प्रश्न—ईश्वर साकार है या निराकार ?

उत्तर—ईश्वर निराकार है। यदि साकार अर्थात् शरीर युक्त होता तो वह ईश्वर नहीं बन सकता। क्योंकि शरीरधारियों की शक्ति परिमित होती है। देशकाल की परिद्विभ्रता लुधा, तृषा, जेन्न, मेदन, शीताप्लता, डर पीडा आदि ईश्वर में पाये जाते किन्तु ये मय जीव के गुण हैं। ईश्वर में ये गुण घटित नहीं हो सकत अतः वह निराकार अशरीरी है। हम लोगों का समान यदि ईश्वर साकार होता तो प्रसरेणु, अणु, परमाणु और प्रकृति का अपने वश न कर सक्ता और सूक्ष्म पदार्थों से मयूत जगत् भी न बना सक्ता। वह निराकार होता हुआ भी अनन्त शक्ति बल पराक्रम से सब कार्य कर सकता है।

वह प्रकृति से भी सूक्ष्म है अर्थात् प्रकृति में व्याप्त होकर उसे पकड़ कर जगत्कार बना देता है ।

प्रश्न—निराकार ईश्वर से साकार जगत् कैसे बना ?

उत्तर—यदि परमेश्वर जगत् का उपादान कारण होता तो निराकार ईश्वर से साकार जगत् नहीं बन सकता किन्तु हम तो ईश्वर को निमित्त कारण मानते हैं, उपादान कारण प्रकृति-परमाणु है । परमाणु साकार हैं अतः साकार परमाणु प्रकृति से साकार जगत् उत्पन्न हो सकता है ।

प्रश्न—क्या उपादान कारण के बिना परमेश्वर कुछ भी नहीं कर सकता ?

उत्तर—हाँ, उपादान कारण के बिना ईश्वर कुछ नहीं कर सकता । असत् का सत् कोई नहीं कर सकता । क्या किसी ने बध्या पुत्र और बध्या पुत्री का विवाह देखा है ? नरशृङ्ग का घनुष, लघुष्प की माला, मृगतृष्णिका के जल में स्नान, गन्धर्व नगर में निवास, रावण के बिना वर्षा और पृथिवी के बिना अन्न की उत्पत्ति क्या किसी ने देखी है ? नहीं ।

प्रश्न—कारण बिना कार्य नहीं हो सकता तो कारण का कारण क्या है ?

उत्तर—जो केवल कारण रूप हैं वे कार्य रूप नहीं होते । प्रकृति केवल कारण रूप होने से उसका कोई कारण नहीं है । परमेश्वर, जीव, प्रकृति, काल और आकाश ये पाँचों अनादि हैं अतः इनका कोई कारण नहीं है और इनमें से किसी एक की भी अनुपस्थिति में कोई भी कार्य नहीं हो सकता ।

सृष्टिवाद और ईश्वर

प्रश्न—ईश्वर अपनी इच्छा के अनुसार कर्मफल कर्मानुसार फल देता है ?

उत्तर—ईश्वर फल देने में स्वतन्त्र होता तो कर्म किये बिना भी शुभ या अशुभ फल अपनी इच्छानुसार देता या किसी का क्षमा भी कर देता किन्तु ऐसा नहीं होता है। जिस जीव व जैसा कर्म किया हो उसको उसी के अनुसार ईश्वर फल देता है। अर्थात् ईश्वर कर्मों के आधीन रह कर फल देता है।

(स० प्र० हि० पृ० २२७)

प्रश्न—कल्प कल्पांतर में ईश्वर भिन्न भिन्न प्रकार की सृष्टि बनाता है या एक समान ही ?

उत्तर—वर्तमान में जैसी सृष्टि है वैसी ही पहिली भी और भविष्य में भी वैसी ही बनायेगा। किसी प्रकार का भी उसमें भेद नहीं होता। कहा है कि—

सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत् ।
दिव च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो ह्य ॥

(ऋ० १० । १६० । २)

अथ—परमेश्वर ने पूव कल्प में जैसे सूर्य, चन्द्र, विद्युत् पृथिवी, अन्तरिक्ष और स्वर्ग बनाये थे वैसे ही वर्तमान में बनाता है और भविष्य में भी बनायेगा ।

(स० प्र० हि० २३०)

प्रश्न—मनुष्य की सृष्टि पहिले हुई या पृथिवी आदि की ?

उत्तर—पृथिवी आदि की सृष्टि पहिले हुई है क्योंकि

उनके अनुसार छोटी बड़ी जाति में जीवों को उत्पन्न किया है इसलिए ईश्वर के ऊपर पक्षपात का दोष नहीं लग सकता।

प्रश्न—मनुष्यों की प्रथम सृष्टि किस स्थल में हुई ?

उत्तर—त्रिविष्टप में अर्थात् जिसको आजकल तिब्बत कहते हैं।

प्रश्न—आदि सृष्टि में जाति एक थी या अनेक ?

उत्तर—मनुष्य जाति एक रूप ही थी। ब्राह्मण क्षत्रिय अदि भेद न थे। पीछे से 'त्रिचानोक्षार्याऽन्ये च दस्यव' अर्थात्, दस्यु अनार्य ऐसे भेद हुए।

प्रश्न—वे मनुष्य यहाँ कैसे आये ?

उत्तर—आय और अनार्या में झगडा हो गया, परस्पर विरोध हो गया, अतः आय लोग चारों ओर फैल गये और इस भूमि को सर्वथा श्रेष्ठ मानकर यहाँ आ गये। तभी से यह आर्यावत्त कहा गया है।

(स० प्र० हि० २१४-२१५)

प्रश्न—जगत् की उत्पत्ति कितने समय में हुई ?

उत्तर—एक अब्ज (अरब) द्वियानत्र करोड फई लाख और अनेक हजार वर्षों में हुई है। वेदों के प्रकाशित होने में भी इतना ही समय लगा है।

प्रश्न—ईश्वर ने किस क्रम में पृथिवी आदि बनाये ?

उत्तर—मनुष्ये बारीक अंश परमाणु है। साठ परमाणुओं का एक अणु, दस अणुओं का एक द्व्यणु जो स्थूल वायु रूप है। तीन द्व्यणुओं का अग्नि, चार द्व्यणुका पानी, पाँच

और आकाश की भी गणना की गई है और तीनों को अनादि तथा अविनाशी बताया गया है। आकाश तो पंच महाभूतों में आ गया है किन्तु काल और दिशा जो वैशेषिक दर्शन में नौ-द्रव्यों में गिने हुए हैं उनको छद्मीय के साथ जोड़ने पर अट्ठाईस तत्त्व हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि सांख्य दर्शन में आकाश की गणना पंच महाभूतों में है और पंचमहाभूत पांच तन्मात्राओं से उत्पन्न हुए हैं अतः विनाशी मिट्टे हुए किन्तु स्वामी जी ने प्रकृति की तरह आकाश का भी अनादि कहा है, क्या इन दोनों कथनों में परस्पर विरोध नहीं है? अस्तु कुछ भी हो, इतना तो स्पष्ट है कि स्वामीजी की सृष्टि प्रक्रिया या तत्त्व प्रक्रिया एक दर्शन मूलक नहीं है। कोई वस्तु सांख्य दर्शन से, कोई वेदान्त/से, कोई न्याय दर्शन से, कोई वैशेषिक दर्शन से, कोई जैन दर्शन से और कोई अन्य किसी दर्शन से, जो अपनी बुद्धि को न्याय सङ्गत मालूम हुई स्वामी जी ने स्वीकार की है। एक प्रकार से तो स्वामी जी ने ठीक ही किया है क्योंकि कहा है 'युक्तियुक्त प्रगृह्णीयात् बालादपि निचक्षणम् । अन्यत्तृणमिदं त्याज्यं मप्युक्तं पद्मयोनिना" क्या ही अच्छा होता यदि सर्व प्रकार से इस पद्धति का अनुसरण किया जाता। सांख्य के प्रकृति पुरुष को निम प्रकार स्वतंत्र और अनादि स्वीकार कर लिया गया है उसी प्रकार पुरुष के बद्ध और मुक्त दो प्रकार स्वीकार करके मुक्त पुरुष को ऐश्वर्ययुक्त होने से ईश्वर मानते हुए पुरुष के समान उसे अकर्त्ता मान लिया जाता तो श्रुतियों के अर्थ में परिवर्तन करने की आवश्यकता न पड़ती। स्वामी जी ने स्मृति और पुराणों का मोह छोड़ दिया है, किन्तु अपनी सृष्टि प्रक्रिया को प्राचीन बताने का माह नहीं छोड़ सके और इसीलिए वेदों के अर्थ में परिवर्तन करके ऋचाओं के शब्दों के प्रति गहरा मोह जादिर किया है। अपनी कृति पर

उत्तर—थोड़ा आकृति भेद हो सकता है। जैसे आफ्रिका और यूरोप के मनुष्यों की आकृति में भेद है वैसे ही सूर्यादिक में भी समझना चाहिए।

(स० प्र० हि २० २४१-२४२)

समालोचना

स्वामी जी ने सत्यार्थप्रकाश में वेदान्त, सारय और न्याय दर्शन का मिश्रण करके सृष्टि प्रक्रिया की वरूपना की है। वेदान्त की ब्रह्मपरक भूति से निराकार ईश्वर उद्भूत किया गया है। वेदान्त जिस ब्रह्म को जगत् का उपादान कारण मानता है उसी को स्वामी जी निमित्त कारण बता कर न्यायदर्शन का आश्रय लेते हैं। ब्रह्म में अभिन्न माया का स्वतन्त्र प्रकृतिरूप बता कर सारय दर्शन में प्रवेश करते हैं। सारयदर्शन के प्रकृति और पुरुष दोनों स्वतन्त्र तत्त्वों को स्वामी जी ने वैसे के वैसे ही स्वतंत्र और अनादि अनन्त मान लिये हैं। किन्तु पुरुष तत्त्व में जीव और ईश्वर दोनों का समावेश कर लिया है। सारय के पञ्चीस तत्त्वों में ईश्वर का नाम नहीं है। स्वामी जी ने पञ्चीस तत्त्व को पूरे पूरे माय्यों के ही लिए है किन्तु छत्तीसवों ईश्वर तत्त्व वेदान्त से लिया है और उसको पुरुष तत्त्व में मिला दिया है। सारय का पुरुष वस्तु नहीं है किन्तु भाक्ता है, जब कि स्वामी जी का ईश्वर भाक्ता नहीं किन्तु कर्त्ता है। इतनी विलक्षणता होते हुए भी स्वामी जी ने उसका पुरुष तत्त्व में समावेश कैसे कर डाला, समझ में नहीं आता। दूसरी तरफ ऐसा भी कहा है कि प्रकृति, पुरुष-जीव और ईश्वर ये तीनों परस्पर भिन्न हैं, इस हिसाब से स्वामी जी की सृष्टि में छत्तीस तत्त्व हैं ऐसा कहना अनुचित न होगा। इतना ही नहीं किन्तु साधारण कारण में दिशा, काल

और आकाश की भी गणना की गई है और तीनों को अनादि तथा अविनाशी धताया गया है। आकाश तो पच महाभूतों में आ गया है किन्तु काल और दिशा जो वैशेषिक दर्शन में नौ-द्रव्यों में गिने हुए हैं उनको छद्मगीष्ट के साथ जोड़ने पर अट्ठाईस तत्त्व हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि सांख्य दर्शन में आकाश की गणना पच महाभूतों में है और पचमहाभूत पाच तन्मात्राओं से उत्पन्न हुए हैं अतः विनाशी सिद्ध हुए किन्तु स्वामी जी ने प्रकृति की तरह आकाश का भी अनादि कहा है, क्या इन दोनों कथनों में परस्पर विरोध नहीं है ? अस्तु कुछ भी हो, इतना तो स्पष्ट है कि स्वामीजी की सृष्टि प्रक्रिया या तत्त्व प्रक्रिया एक दर्शन मूलक नहीं है। कोई वस्तु सांख्य दर्शन से, कोई वेदान्त से, कोई न्याय दर्शन से, कोई वैशेषिक दर्शन से, कोई जैन दर्शन से और कोई अन्य किसी दर्शन से, जो अपनी बुद्धि को न्याय सङ्गत मालूम हुई स्वामी जी ने स्वीकार की है। एक प्रकार से तो स्वामी जी ने ठीक ही किया है क्योंकि कहा है 'युक्तियुक्त प्रगृहीयात् धातादपि विचक्षणः । अन्यत्तृणमिव त्याग्य मप्युक्त पद्मयोनिना' क्या ही अच्छा होता यदि सर्व प्रकार से हम पद्धति का अनुसरण किया जाता। सारय के प्रकृति पुरुष को जिस प्रकार स्वतंत्र और अनादि स्वीकार कर लिया गया है उसी प्रकार पुरुष के बद्ध और मुक्त दो प्रकार स्वीकार करके मुक्त पुरुष को पेश्वर्ययुक्त होने से ईश्वर मानते हुए पुरुष के समान उसे अकर्त्ता मान लिया जाता तो श्रुतियों के अर्थ में परिवर्तन करने की आवश्यकता न पड़ती। स्वामी जी ने स्मृति और पुराणों का मोह छोड़ दिया है, किन्तु अपनी सृष्टि प्रक्रिया को प्राचीन बताने का मोह नहीं छोड़ सके और इसीलिए वेदों के अर्थ में परिवर्तन करके ऋचाओं के शब्दों के प्रति गहरा मोह जादिर किया है। अपनी कृति पर

वेदों की व्याप लगाने के लिए शब्द मोह को न छोड़ सक
कहाँ कहाँ अर्थ में परिवर्तन करना पड़ा है उसके थोड़े बहुत
यहाँ दिखाये जाते हैं—

(१) इयं विमृष्टिर्यत् चावभूय यदि वा दधे यदि वा न ।
सोऽन्याप्यच परमे स्वामन्यो अग वेद यदि वा न वेद ॥

(अगू० १० । १२६ । ७)

अर्थ—सायणभाष्य के अनुसार—गिरि, नभी, समुद्रादि
रूप यह विशेष सृष्टि किससे बनी है यह कौन जानता है !
अथवा इस सृष्टि को किसी ने धारण किया है या नहीं यह भी
कौन जानता है ? क्योंकि इस सृष्टि के अभ्यन्तर परमात्मा परम
सब आकाश में रहते हैं, उनको भी कौन जानता है ? वह
परमात्मा स्वयं सृष्टि को जानता है या नहीं ? धारण करता है
या नहीं ? इसका भी किस पता ? सृष्टि की आदि में—आरम्भ
में देवता या मनुष्य कोई उपस्थित न थे, तो उन्हें सृष्टि सम्प्रदाय
ज्ञान कहाँ से आता ?

सत्यार्थ प्रकाश के अनुसार अर्थ—

हे (अग) मनुष्य ! जिससे यह निविध सृष्टि प्रकाशित हुई है,
जो धारण और प्रलय करता है, जो इस जगत् का स्वामी,
जिस व्यापक में यह सब जगत् उत्पत्ति स्थिति प्रलय को प्राप्त
होता है सो परमात्मा है, उसको तू जान और दूसरे का सृष्टि
कर्ता मत मान ।

(स० प्र० हि० पृ० २१८)

आर्यसमाजी पण्डित जयशंकर लिखित भाषानुसार अर्थ—

यह विविध प्रकार की सृष्टि जिस मूल तत्त्व से प्रकट हुई है और जो इस जगत् को धारण कर रहा है और जो नहीं धारण करता जो इसका अध्यक्ष वह प्रभु परम पद में विद्यमान है। ये विद्वन् ! वह सब तत्त्व जानता है, चाहे और कोई भले ही न जाने।

(२) पुरुष एवेद सर्वं यद्भूत यच्च भाव्य उतामृतत्वस्येशानो यदने नातिराहति।

(यजु० अ० ३१ म० २)

सत्यार्थ प्रकाश के अनुसार अर्थ—

ह मनुष्यो ? जो सन में पूर्ण पुरुष और जो नाश रहित कारण और जीव का स्वामी जो पृथिव्यादि जड और जीव से अतिरिक्त है वही पुरुष इस सब भूत, भविष्यत् और वर्तमानस्थ जगत् को बनाने वाला है।

(स० प्र० हि० पृ० २१८)

दयानन्द तिमिर भास्कर के अनुसार अर्थ—

(इदं) यह (यत्) जो (भूत) अतीत ब्रह्म सकल्प जगत् है (च) और (यत्) जो (भाव्य) भविष्य सकल्प जगत् है (च) और (यत्) जो (अन्नेन) बीज या अन्नपरिणाम बीज स (अतिरोहति) वृक्ष नर पशु आदि रूप से प्रकट होता है (सर्वं) वह सब (अमृतत्वम्य) मोक्ष का (ईशान) स्वामी (पुरुष) नारायण (एव) ही है।

(द० ति० भा० पृ० २५३)

(२) यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति ।

यत्प्रयत्यमिसविरुन्ति तदिज्ञासस्य तद् ब्रह्म ॥ २ ॥

(तै० उप० मृगुवल्ली अनु० १)

सत्यार्थ प्रकाश के अनुसार अर्थ—

जिस परमात्मा की रचना से ये सब पृथिव्यादि भूत उत्पन्न होते हैं, जिससे जीव और जिसमें प्रलय को प्राप्त होते हैं, वा ब्रह्म है, उसके जानने की इच्छा करो ।

(स० प्र० हि० पृ० २१८)

दयानन्द तिमिर भास्कर के अनुसार अर्थ—

जिससे यह प्राणी उत्पन्न होन और उसी से जीते और अन्त में उसी में प्रवेश करते हैं उसे ही ब्रह्म जानो ।

(ति० प्र० भा० पृ० २२४)

सत्यार्थ प्रकाश पृष्ठ २३४ में “मनुष्या ऋषयश्च ये ततो मनुष्या अजायन्त” । यह उद्धरण यजुर्वेद के नाम से उद्धृत किया गया है । किन्तु दयानन्द तिमिरभास्करकार कहते हैं कि यह वाक्य यजुर्वेद में कहीं भी नहीं है । हाँ, शतपथ ब्राह्मण में “ततो मनुष्या अजायन्त” वाक्य एक श्रुति के अन्तर्गत है । किन्तु इसे तो स्वामी जी प्रमाणरूप नहीं मानते हैं । क्योंकि ये शतपथ ब्राह्मण को एक पुराण रूप मानते हैं । पुराण का उद्धरण यजुर्वेद के नाम से देना उचित नहीं है । यह तो एक प्रकार की धोखे बाजी होगी, शतपथ ब्राह्मण की श्रुति से ज्ञान चरान पुरुष, जवान चवान स्त्रियों, जवान-जवान गायें और जवान जवान बैल इत्यादि अर्थ नहीं निकलता है । वैसे हालत में जवान जवान

मनुष्यों का निराकार ईश्वर से प्रकट होना कहाँ तक ठीक है? यह कल्पना स्वामी जी ने अपने मन से की है या किसी श्रुति का भी आधार है? 'ततो मनुष्या अजायन्त' इस सारी श्रुति से अद्वैत पक्ष और ईश्वर की साकारता सिद्ध होती है जो कि स्वामी जी के मन्तव्य से विरुद्ध है। इसीलिए उद्धरणरूप से सारी श्रुति न देकर केवल उपर्युक्त पद ही दिया है। युक्तिवादी स्वामी जी को श्रुति का मोह न छूटने से श्रुति के पीछे दौड़ना पड़ा है। चाहे उस में वह अर्थ हो या न हो, प्रामाणिक अर्थ की रक्षा होती हो चाह बदलना पड़ा हो तो भी उसका उद्धरण दिये बिना न रह सके।

निमित्तकारण के दो भेद मुख्य निमित्तकारण और साधारण निमित्त कारण। ये भेद किसी शास्त्र में नहीं देखे गये। केवल स्वामी जी ने ही ईश्वर को कारण कोटि में प्रविष्ट करने के लिए यह कल्पना की है ऐसा मालूम पड़ता है। इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण तो है ही नहीं क्योंकि निराकार ईश्वर किसी को दृष्टि गोचर नहीं होता। आगम प्रमाण विवादास्पद है। स्वयं वेद की श्रुतियाँ ब्रह्म को उपादान कारण बताने वाली हैं। यद्यपि स्वामी जी ने उनके अर्थ में परिवर्तन करके निमित्त कारण रूप अर्थ करने की कोशिश की है किन्तु दयानन्द तिमिरभास्कर नामक पुस्तक के पृ० २६० से २६५ में परिचित ज्वालाप्रसाद जी ने खूब जोर शोर से इसका प्रतिवाद किया है। अरु रहा अनुमान प्रमाण, उसका उत्तर भीमासा दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन ने उत्तर पक्ष में विस्तार से दिया है, वह यथास्थान दिखाया जायगा। यहाँ तो संक्षेप में इतना ही बताना है कि कुम्भकार मिट्टी से घड़ा बनाता है इस दृष्टान्त में मिट्टी उपादान कारण है,

एक घट्टा साधारण निमित्त कारण और कुम्भकार सु-
 निमित्त कारण है। यहाँ ईश्वर को निमित्त कारण बनने के
 वहाँ अप्रकाश है। कुम्भकार में ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न तैयार
 हो मौजूद हैं। कारण मामूली में क्या न्यूनता रह गई है कि वहाँ
 में ईश्वर को डालने की आवश्यकता पड़े। कदाचित् यों कहा कि
 पवन, नदी, समुद्र, सूर्य, चन्द्र आदि मनुष्य से नहीं बनाये जा
 सकत अतः इनके उत्पन्न में ईश्वर मुख्य निमित्त है तो यह कथन
 भी ठीक नहीं है। सूर्य, चन्द्र, द्वीप, सागर, रजर्ग, नरक आदि
 कड़ पनाथ शाश्वत हैं। प्रकृति, जीव, आकाश आदि की तरफ
 ये भी अनादि हैं। द्रव्यरूप से नित्य हैं और पर्याप्त रूप से
 अनित्य हैं। पर्याप्तों का परिवर्तन काल के निमित्त होना है,
 रूपांतर होने का प्रकृति का स्वभाव है। नदी, पवन आदि
 अनित्य हैं, ये वायु जल, मिश्रित भूकम्प आदि निमित्तों से बनते
 और बिगड़ते हैं। य एक दिन में नहीं बनते बिगड़ते किन्तु इनके
 बनने बिगड़ने में हजारों लाखों वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। यदि
 ये पर्वत ही आदि ईश्वर द्वारा बने हुए होते तो एक ही दिन में
 बन जाने चाहिये और बिगड़ जाना चाहिये किन्तु ऐसा नहीं होता।
 स्वामी जी से यह पूछना चाहिये कि रत्न, मील, तार, टेलीफोन,
 फोनोग्राफ आदि अनेक प्रकार के यन्त्र ईश्वर के द्वारा बनाये
 हुए हैं या मनुष्यों का शास्त्रज्ञों के परिणाम हैं? यदि ईश्वर के
 द्वारा बनाये हुए होने तो जल से यह सृष्टि है तभी से उपयुक्त
 यन्त्र उत्पन्न होते किन्तु ऐसा नहीं है। इन यन्त्रों का आविष्कार
 ता अमर अमर समय में अमर अमर विशेष व्यक्तियों के द्वारा
 हुआ है। भाग और विष्णु की क्या कम शक्ति है? इनकी सहा
 यता से ईश्वर कितना काम कर सकता है यह सब जानते हैं।

आपके ईश्वर को तो नियम प्रकृति, काल आदि के अधीन रह कर कार्य करना पड़ता है। वटिका, अधिक शक्तिशाली कौन रहा? पृथिवी पानी, वृक्ष, मनुष्य, तिर्यश्च आदि सभी शरीररूप हैं और शरीर मय जीव में घने हुए हैं। जीव पूर्व कर्म की सहायता से परमाणु समूह में घने हुए स्कन्ध को प्रदण करता है और उसे कर्मरूप या शरीररूप बनाता है। एक एक चीज क्रम क्रम से सारी दुनिया को घना सकता है तो निराकार ईश्वर को इस दुनियादारी की रट पट में पड़ने की क्या आवश्यकता है? इतना वाश्चामी जी भी स्वीकार करते हैं “कहीं कहीं जड़ के निमित्त से ही जड़ बन सकता है और त्रिगड सन्नता है”। पृथिवी में घोज गिरने से और जल का संयोग मिलने से अपने आप वृक्ष बन जाता है। गर्मा के संयोग में पानी में भाप बन कर आकाश में जाकर बादल बन कर अपने आप बरसने लगता है। स्वामी जी कहते हैं कि नियम पूर्वक बनना त्रिगडना ईश्वर और जीव के अधीन है किन्तु यह बात भा ठीक नहीं है। नियम का अर्थ कायदा कानून नहीं किन्तु वस्तु स्वभाव है। वस्तु अपने स्वभाव को मर्यादा में रहे यही नियम है। वट के बीज में वटवृक्ष बनने का स्वभाव है और बबूल के बीज में बबूल बनने का। इस नियम के अनुसार ईश्वर के किंचित्मात्र प्रयत्न के बिना भी वट के बीज से वट और बबूल के बीज से बबूल ही बनेगा। जीव तो घोज में भी रहा हुआ है। अतः जीव और पुद्गल-प्रकृति इन दोनों के संयोग से सारे ससार का व्यवहार, उत्पत्ति, प्रलय आदि चल सकते हैं। निराकार ईश्वर को बीच में डालना निरर्थक है।

सृष्टि बनाने के प्रयोजन

स्वामी जी ने सृष्टि के पाँच कारण बताये हैं, उनकी वक्तव्यता का परामर्श करें—पहला प्रयोजन यह बताया कि प्रलय की अपेक्षा सृष्टि में सुख अधिक है दूसरा, प्रयोजन यह है कि प्रलयकाल में पुरुषार्थ नहीं है और सृष्टि में पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन दोनों प्रयोजनों में प्रलय की अनिष्टता और सृष्टि की इष्टता बताई गई है वह तो ठीक है। हम भी स्वीकार करते हैं कि सृष्टि में पुरुषार्थ करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त करते हैं। किन्तु प्रलय करने का काय भी स्वामी जी तो ईश्वर के मरण मदत हैं। जिस ईश्वर ने प्राणियों को अधिक सुख देने के लिए पुरुषार्थ के द्वारा मोक्ष प्राप्त कराने के लिए सृष्टि रचना की है वही ईश्वर सृष्टि का संहार क्यों करता है? अधिक सुख भोगते हुए और मोक्ष प्राप्त करते हुए प्राणियों की ईश्वर इर्ष्या तो नहीं करने लगा है? ईश्वर सदा काल सृष्टि बनी रहने में और प्रलय न करे तो बेचारे मनुष्य अधिक सुख भोगते रहते और कोई नई पुरुषार्थ करके मोक्ष या प्राप्त कर लेंगे। इससे ईश्वर को क्या नुकसान था?

तीसरे प्रयोजन में बताया गया था कि प्रलय के पूर्व के पुण्य पाप का फल भुगताने के लिये ईश्वर सृष्टि रचना करता है। यह कहना ठीक है किन्तु स्वामी जी को यह तो बताना चाहिए कि प्रलय के पूर्व जब प्राणी अपने पुण्य पाप का भोग कर रहे थे तब ईश्वर ने प्रलय करके उनके कम भोग को क्यों रोक दिया था? प्रलय में तो फल भोग नहीं हो सकता। सृष्टि के समय ईश्वर की जो इच्छा थी वह प्रलय के वक्त क्यों बदल गई?

नातनियों के मत से तो साकार ईश्वर ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि
 प भिन्न भिन्न स्वाग धारण करके भिन्न भिन्न कार्य करता
 है। किंतु आपका निराकार ईश्वर का रूप बदलता ही नहीं है
 तो उसकी इच्छा क्यों बदल गई इसका कारण बताओगे ?
 चौथा और पाचवाँ प्रयोजन यह बताया था कि ज्ञान और बल
 का उपयोग करना और सुख सामग्री प्रदान करके परोपकार
 करना। प्रयोजन दोनों ठीक हैं किन्तु प्रलय करने में तो दोनों
 प्रयोजन विपरीत हो जाते हैं अर्थात् प्रलय में ईश्वर का ज्ञान
 और बल का प्रयोग स्थगित हो जाता है, अतः सृष्टि का एक भी
 प्रयोजन प्रलय में कायम नहीं रहता है। हाँ, यदि प्रलय न किया
 जाता तो थोड़ी देर के लिए आपके बताये हुए प्रयोजन मान
 लिये जात, किन्तु ईश्वर को प्रलय कर्त्ता बता कर आपन सन
 प्रयोजन व्यर्थ कर दिये। पस्तुत सृष्टि काल में सभी जीव सुखी
 नहीं। होते सुखी थाड़े और दुखी अधिक देखे जाते हैं। देवता की
 अपेक्षा नारकी अधिक होते हैं। मनुष्या का अपेक्षा पशु पक्षी
 आदि तिर्यञ्च, एकेन्द्रिय पृथिव्यादि जीव और निगोद अधिक हैं
 और ससार में कष्ट सहन कर रहे हैं। उनके लिए उपकार हुआ
 है या अपकार ? सुख दुःख अपने अपने कर्मों के अनुसार होते
 हैं तो बीच में ईश्वर को ला डालने की क्या आवश्यकता है ?
 ऐसा क्यों नहीं एकीकार कर लेते कि ईश्वर सृष्टि भी नहीं करता
 है और प्रलय भी नहीं। जीव अपने अपने कर्मों का अनुसार
 जन्म मरण करते रहते हैं।

बीज और वृक्ष का अनुक्रम

स्वामी जी ने वृक्ष पहले है या बीज पहले है ? यह प्रश्न पूछ
 कर स्वयं ही उत्तर दे दिया कि बीज पहले है। ऐसा ही प्रश्न

भगवता सूत्र में रोह अणुगार ने भगवान् महावार स्वामी ने पूछा है कि—मुर्गी पहले है या अण्डा ? महावार ने उत्तर देकर कहा कि प्रश्न किया कि हे रोह ! मुर्गी किससे हुई ? राहब कहा अण्डे से । पुन भगवान् ने पूछा कि अण्डा कहाँ से हुआ ? उत्तर, हे भगवान् मुर्गी से । तब पूर्वापर का कहाँ मवाल रहा ? मुर्गी भी पहले है और अण्डा भी पहले है अर्थात् दोनों का प्रवाह अनादि है । इसी प्रकार वृक्ष भी पहले है और बीज भी प्रवाह अनादि है । 'बीज ईश्वर ने बनाये और वृक्ष बाद से उत्पन्न हुए हैं' ऐसा कहने के बजाय वृक्ष ईश्वर ने बनाये और बाद में वृक्ष से उत्पन्न हुए हैं ऐसा क्यों नहीं कह सकते ? क्या वृक्ष बनाने में ईश्वर को अधिक कष्ट होता था ? यदि बीज वृक्ष का कारण है तो वृक्ष भी बीज का कारण है । एक में क्या विनिगमना (एक पक्षपाती युक्ति) है ? यस्तुत ऐसा कहना उचित है कि दोनों का प्रवाह अनादि है । ईश्वर नियम के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकता । अतः वृक्ष से बीज और बीज से वृक्ष अपने आप हात हैं यह नियम स्वभाव सिद्ध है ।

ईश्वर साकार है या निराकार ?

इसके उत्तर में ईश्वर को निराकार बताकर स्वामीजी ने दीर्घदर्शिता प्रदर्शित की है । साकार बताने पर ईश्वर की लम्बाई, चौड़ाई, ऊँचाई, अवयव रहने का स्थान, अवतार धारण करना आदि क सम्बन्ध में अनेक प्रश्न परम्परा चलता है । इस सब प्रपञ्च से बचने का स्वामीजी ने ठीक मार्ग निश्चल लिया । इतना ही नहीं कि तु इसमें मात्सरवाद और मूर्तिपूजा का जटिल प्रश्न भी साफ कर डाला है । सात्त्विकवाद या अव

सारवाद का समर्थन करने वाले पुराण या कई उपनिषदों को प्रमाण फोड़ि से बहिष्कृत करके निराकारवाद के शृङ्खलाबधन को स्वामीजी ने पहले से ही काट डाला है। तथापि निराकार ब्रह्म ईश्वर को उपादान कारण बतानेवाली वेदों को ऋचाओं को प्रमाण फोड़ि में स्वीकार करके स्वामीजी ने एक प्रकार का बधन कायम रक्खा है जिससे युक्तिबल से उपादान कारण का खण्डन करके उसके स्थान पर निमित्त कारण स्थापित करने में दयानन्द तिमिरभास्कर आदि ग्रन्थों का मुकाबला करना पड़ा है और वहाँ वहाँ पराजय भी सहन करना पड़ा है। अथवा कहीं कहीं अर्थ परिवर्तन भी करना पड़ा है। इसी पुस्तक में पहले सृष्टि के १- प्रकार बताये गये हैं, उनमें से कई प्रकार तो स्वामी जी के माने हुए प्रमाणभूत शास्त्रों के ही हैं। उनमें के कई प्रकार तो साकारवाद का समर्थन करने वाले हैं। इन सब प्रक्रियाओं की तरफ स्वामी जी ने उपेक्षा दृष्टि रखकर के साकारवाद का उत्थापन करके निराकारवाद में निमित्त कारण की स्थापना करने का दुःसाहस किया है। वह साहस तभी सार्थक हो सकता था जब कि निराकारवाद को कर्तृत्वमे मुक्त रखते। निराकार के हाथ पैर या शरीर न होने से स्वामी जी के कथनानुसार प्रकृति को पकड़ने और उस जगदाकार बनाने का कार्य कैसे सम्भवित हो सकते हैं? यह बात समझ में नहीं आती। निराकार ईश्वर को अमुक प्रकार की इच्छा है अथवा नहीं है यह भाव जब परमाणु को कैसे हो सकता है जिसने कि वह उसकी इच्छानुसार वर्तन करे। जहाँ ज्ञान है वहाँ क्रिया नहीं है और जहाँ क्रिया है वहाँ ज्ञान नहीं है। ज्ञान और क्रिया के वैयधिकरण्य में निराकार ईश्वर और

जब परमाणुओं का मेल कैसे मिल सकता है ? यह बात दु
मे नहीं बैठती है। कुम्भकार वा बुद्धि से जानता है और हा
पैर हिला कर अपन शरीर द्वारा मिट्टी से पड़ा बना लगा है
किंतु ईश्वर क सबध में ऐसा नहीं है। अतः स्वामीजी का बाहि
था कि या तो ईश्वर को शरीरधारी मान कर उससे जग
निर्माण का कार्य लेते या सरुमक जीव और प्रकृति का जग
निर्माण का कार्य सौंपकर निराकार ईश्वर को सहजानन्दी
परमानन्दी रहने दते। सुसुप्त कि यहना ?

ईश्वर की परतन्त्रता

स्वामी जी इतना ता स्पष्ट बताते हैं कि कर्मफल देने में
ईश्वर स्वतन्त्र नहीं है किन्तु कर्माधीन है। मुस्लिम खुदा क
समान ईश्वर अपनी इच्छाके अनुसार सुख दुःख नहीं द
सकता, जावों के कर्मों के अनुसार सुख दुःख देता है। इस
इश्वर की पूर्ण स्वतन्त्रता उठ जाती है। ईश्वर का प्रकृति,
जीव दिशा काल और आकाश के अधीन रख कर उसका
सर्वशक्तिमत्ता पर पहले से ही रोक लगादी गई है और यहाँ
स्वतन्त्रता पर भी राक लगादी गई तो कहिए ईश्वर का ऐश्वर्य
सामर्थ्य कहा रहा ? इसकी अपेक्षा ईश्वर को अकर्ता ही रहने
त तो उसकी कमजोरी तो प्रकट न होती। इसका सामर्थ्य
ता अचलवार्थ में व्याप्त है। जो कम सारे जगत् को नचा रहे
हैं उनका असर अचलनीय वाले ईश्वर पर लेशमात्र भी नहीं
दाता है यही ईश्वर का ऐश्वर्य सामर्थ्य है। गाढ़ी को बेल
र्याचता है किन्तु उसका नीचे चलता हुआ कुत्ता ऐसा माने कि
मुम्फर ही गाढ़ी का भार है ता यह निरी मूर्खता या मिथ्याभि-

न है। कमजोर ईश्वर से पापीजीव पाप करते हुए कैसे डर सकते हैं? वे तो समझते हैं कि हमारे कर्म सिवा ईश्वर हम पर अनुग्रह कर सकता है और न निग्रह। इससे न तो सुख देने वाले दुष्कर्म से डर लगेगा और न सुख देनेवाले पुण्य कर्म का तरफ मुकाबल होगा। कर्ता न मानने से ईश्वर की तरफ पूज्य भाव न रहेंगे ऐसी शक्ता करना निरर्थक है। कर्मों के अध्यान न रहने से ईश्वर परम समर्थ है और इसने हमें सन्मार्ग बताया है अतः इसका हम पर परम उपकार है, ऐसा विचार करने से ईश्वर पर हमारा भक्ति और पूज्य भाव रहेंगे ही। दक्षिण-जैन, बौद्ध, सांख्य आदि ईश्वर को कर्ता नहीं मानते हैं तभी उनका ईश्वर के प्रति श्रद्धा भक्ति किंचित् भी कम नहीं है।

जवान जवान मनुष्य आदि की उत्पत्ति—

स्वामी जी कहते हैं कि सृष्टि की आदि में मनुष्य आदि प्राणी नौजवान ही पैदा हुए थे, वृद्ध और बालक नहीं हुए थे। एक तरफ तो स्वामी जी ने कहा है कि ईश्वर नियम त्रिरुद्ध कुछ भी नहीं करता है और दूसरी तरफ कहा है कि नौजवान मनुष्य आदि पैदा किये। यह तो बताइये कि बालक, तरुण और बाद में वृद्ध होते हैं यह नियम है या एकदम नौ जवान उत्पन्न हो जाते हैं यह नियम है। अगर नौजवान उत्पन्न होने का ही नियम है तो वर्तमान में भी नौजवान क्यों नहीं उत्पन्न होते? दूसरी बात, माता पिता के शुक्र और शोणित से गर्भ व्यक्त होता है और नौ दस मास गर्भ में रह कर बालक जन्म लेता है, यह नियम है या बिना माता पिता के जवान जवान मनुष्य आकाश से वर्षा के समान खिर पड़ते हैं, यह नियम है।

ऐसा नियम आज तक देखा सुना नहीं गया है। अगर नियम नहीं है तो ईश्वरने नौ जवान मनुष्य उत्पन्न कर नियमका भग किया है या नहीं? इस प्रकार की अघटित कल्पना करने की अपेक्षा तो मनुष्य के धीर्य में मनुष्यगर्भ और पशु धीर्य से पशुगर्भ मानना ही युक्ति य धुद्धि सगत है। गर्भ बालक रूपसे जन्म लेता है, बालक तरुण होता है और वृद्ध पृष्ठ होता है यह क्रम-नियम अनादि काल से चलता आ रहा है और चलता रहेगा। सूर्यमा प्रलय कभी भी नहीं होता है। खर प्रलय जब एक देश में होता है तब उस प्रदेश के प्राणी अन्य प्रदेश में चले जाते हैं। बीज नष्ट नहीं होता है। ईश्वर का प्रलय करने का कुछ प्रयासन भी नहीं है। प्रलय नहीं है ता सृष्टि का आरम्भ भी नहीं है। अनादि कालसे मनुष्य, पशु, पक्षी, पृष्णी, जलादि चल आ रह हैं। 'नास्ततो विद्यते भावा, नाभावो विद्यते सत' असत् का सत् नहीं होता और सत् का असत् नहीं होता, इस सिद्धान्त को तो स्वामी जी अच्छी तरह स्वीकार करते हैं। वैसी अवस्था में बीज का निरन्वय नाश हो जाने पर भी नियम निरुद्ध नौ जवान मनुष्यों की उत्पत्ति मानना कतई उचित नहीं है। प्रकृति जीव, काल, आकाश के समान सार जगत् को अनादि मान लो, प्रत्यक्षादि प्रमाण के बिना नवान कल्पना करना व्यर्थ है।

इत्थलम् ।

पौराणिक सृष्टि

वैदिक सृष्टि की अपेक्षा पुराणों में बतलाई हुई सृष्टि बहुत विस्तृत हो गई है। भिन्न भिन्न पुराणों में भिन्न भिन्न रीति से सृष्टि का वर्णन किया गया है। वैदिक सृष्टि में केवल सृष्टि का ही वर्णन है। किन्तु पौराणिक सृष्टिवाद में सृष्टि के साथ प्रलय का भी वर्णन है। पुराणों में कई पुराण रजोगुण प्रधान हैं, कई तमोगुण प्रधान हैं और कई सत्त्वगुण प्रधान हैं। रजोगुण प्रधान पुराणों ने ब्रह्मा की महिमा गाई है, तमोगुण प्रधान पुराणों ने महेश्वर शिव की महिमा बढ़ाई है और सत्त्वगुण प्रधान पुराणों ने त्रिपुण की महिमा प्रदर्शित की है। वस्तुतः इन तीनों देवों का आविर्भाव एक ब्रह्मस्रोत से ही होता है। अठारह पुराणों के कर्त्ता एक ही व्यासजी हैं या अलग अलग व्यास हैं यह स्पष्ट नहीं कहा गया है किन्तु इनकी भाषा विषय और रचना-शैली देखते हुए भिन्न भिन्न रचयिता हों ऐसा अनुमान होता है। कदाचित् मूल एक ही रहा हो और पीछे से भिन्न भिन्न विद्वानों ने उनमें वृद्धि करके पुस्तक का आकार बढ़ा दिया हो, यह भी सम्भव हो सकता है। आर्यममाजी तो पुराणों को प्रमाण कोटि में ही नहीं गिनते। कुछ भी हो फिर भी उनमें वर्णित सृष्टिवाद का परिचय पाठकों के समक्ष रखने से तुलनात्मक दृष्टि पूर्वक सृष्टितत्त्व की कई अशों में समालोचना की जा सकती है और सत्य का निर्णय करने के लिए सरल मार्ग प्राप्त किया जा सकता है। इसी आशय का लेकर ये भिन्न-भिन्न पुराणों से सृष्टिवाद का यहाँ समग्र किया जाता

ब्रह्म वैवर्त्तपुराण के अनुसार गोलोकवासी कृष्ण की सृष्टि—

एष्ट्वाशून्यमय विरव, गोक्षोकं च भयङ्करम् ।

निजन्तु निजल घोर, निर्वात तमसावृतम् ॥

आलोच्य मनसा सर्वे, मेकएवासहायवान् ।

स्वेच्छया सृष्टुमारब्धे, सृष्टिं स्वेष्ट्यामय प्रभु ॥

(प्र० वै० अ० २११-१)

अर्थ—एकाकी और असहाय प्रभुने गोलोक और जगत् का जीव रहित, जल रहित, वायु रहित, प्रकाश रहित, अधकार से व्याप्त, घोर, भयङ्कर और शून्यरूप देखकर मन से आलोचना की कि सृष्टि की रचना करूँ। ऐसा विचार करके स्वतन्त्र प्रभुने अपनी इच्छा से सृष्टि रचना प्रारम्भ की।

आविर्बभूव सर्गादौ, पुंसो दक्षिण पार्वत ।

भवकारणरूपारव मूर्तिमत्तत्त्वो गुणा ॥ ४ ॥

अर्थ—सर्ग की आदि में प्रभु के दक्षिण पार्व से ससार के कारणभूत सत्व, रज और तम ये तीनों गुण साक्षात् मूर्तिमन्त्रूप में प्रकट हुए। इनसे महान्, अङ्कार और रूप रसादि पाँच तन्मात्रार्थ प्रकट हुए।

आविर्बभूव तत्परचात्, स्वय नारायणः प्रभु ।

रयामा युवा पीतवासा, वनमाखी चतुर्भुज ॥

(प्र० वै० अ० २१६)

अर्थ—इसके बाद स्वयं नारायण प्रभु प्रकट हुए जो रयाम वर्ण युवावस्था से युक्त, पीतवस्त्र धारी, वनमाला युक्त और चतुर्भुज थे।

उस नारायण के वाम पार्श्व से गौर वर्ण, मृत्यु को जीतने वाला, पाँच मुख धारण करने वाला शिव प्रकट हुआ। नारायण और शिव दोनों आदि पुरुष-कृष्ण को स्तुति करने लगे। तत्पश्चात् कृष्णरूप नारायण के नाभि कमल से वृद्धावस्था वाले, हाथ में कमण्डलु धारण करने वाला ब्रह्मा प्रकट हुए। वह भी आदि पुरुष कृष्ण की स्तुति करने लगे। इसके बाद भगवान् की छाती में सब कर्मों का साक्षी धर्म प्रकट हुआ। वह भी भगवान् की स्तुति करने लगा।

सरस्वती आदि चार देवियाँ

इसके बाद प्रभु के मुख में वीणा और पुस्तक हाथ में धारण करती हुई सरस्वती प्रकट हुई। वह कृष्ण के समस्त गाने नाचने लगी।

इसके बाद कृष्ण प्रभु के मन से महालक्ष्मी और बुद्धि से अक्ष शस्त्र धारण करती हुई मूल प्रकृति प्रकट हुई। दोनों बहुत भक्ति पूर्वक कृष्ण की स्तुति करने लगीं। इसके बाद कृष्ण की जीभ से हाथ में जयमाला धारण करती हुई सावित्री देवी प्रकट हुई और स्तुति करने लगी।

कामदेव की उत्पत्ति

इसके बाद कृष्ण के मन से कामदेव उत्पन्न हुआ। वह मारण, स्तम्भन, जृम्भण, शोषण और उन्मदन नाम के पाँच धारण धारण किए हुआ था। उसके वाम पार्श्व से रतिनाम की स्त्री उत्पन्न हुई। कामदेव ने ब्रह्मा आदि देवों के ऊपर अपने पाँच बाणों का प्रयोग किया जिससे सब देव कामवश हो गये।

रति का अनुपम रूप देखकर ब्रह्मा का वीर्यपात हो गया। वीर्ययुक्त वस्त्र को जलाने के लिए अग्निदेव प्रकट हुआ। मयकर बालाओं को बुझाने के लिए कृष्ण ने जल की रचना की। इससे वरुणदेव प्रकट हुआ। अग्निदेव के वाम भाग में स्वाहा नाम की उसकी पत्नी प्रकट हुई। और वरुण के वाम भाग में वरुणानी नाम की उसकी पत्नी प्रकट हुई।

इसके बाद कृष्ण ५ निःवास वायु से वायुदेव और प्राणरि पाच भेद प्रकट हुए। उसके वाम भाग से वायवी नाम की उसकी पत्नी प्रकट हुई।

विराट् विष्णु

कामदेव के वारण प्रयोग से जल में कृष्ण का वीर्य पात हो गया। उस वीर्यपात से निरव का आधार रूप एक विराट् नामक बालक उत्पन्न हुआ। वह बालक विष्णु के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। कमल के पत्तों के समान वह विष्णु कुमार महासमुद्र में शयन करने लगा। उसके कान में मेल भर गया। उससे मधु और कैटभ नामक दो दैत्य उत्पन्न हुए। वे जब ब्रह्मा को मारने के लिये उद्यत हुए तब विष्णु ने उन दोनों को अपनी जघा पर बिठा कर उनके मस्तक काट डाले। और उनकी मेद चर्बी से मेदिनी-पृथिवी बनता है जिस पर मय निवास करत है।

कल्पमेद के अनुसार पृथिवी की रचना भिन्न भिन्न प्रकार से होती है। जैसे युग चार होते हैं वैसे ही कल्प तीन होते हैं।

ब्रह्मा वाराह पाद्मारुत कल्पारुच त्रिविधा मुने ।।

(म० वे० ब० ५।१)

अर्थ—हे मुने ! ब्रह्मा, वाराह और पाद्म ये तीन प्रकार के कल्प कहे गये हैं ।

ब्रह्मे च मेदिनीं सृष्ट्वा, स्रष्टा सृष्टिं चकार स ।
मधुवैटमयोरचैव, मेदमा चाज्ञया ब्रभो ॥
वाराहेता समुद्धृत्य, लूप्ता मग्ना रसातलात् ।
विष्णोर्वाराहरूपस्य, द्वाराचातिप्रयत्नत ॥
पाद्मे विष्णोर्नाभिपद्मे, सृष्टासृष्टि विनिर्ममे ।
त्रिलोकीं ब्रह्मलोकान्तां, नित्यलोकत्रयं विना ॥

(म.वै.च. ५। १३ १४-१५)

अर्थ—ब्रह्मकल्प में ब्रह्मा विष्णु की आज्ञा से मधु और वैटम नामक वैट्यों की मेदा—चर्बी से मेदिनी बनाते हैं । वाराह कल्प में विष्णु वाराह का रूप धारण करके रसातल में छिपी हुई पृथिवी को अत्यन्त प्रयत्न से निकाल कर पानी की सतह पर ऊपर ले आते हैं । पाद्म कल्प में ब्रह्मा विष्णु के नाभि कमल पर बैठ कर गोलोक, वैकुण्ठलोक और शिवलोक को छोड़ कर ब्रह्मलोक पर्यन्त त्रिलोकी की रचना करते हैं ।

ब्रह्म कल्प चालू है । अर्थात् कृष्ण भगवान् पृथिवी का उद्धार करके शेष कार्य ब्रह्मा को सौंप कर के अनेक कल्पवृत्त युक्त रत्न आदि की ज्योति से प्रज्वलित गोलोक में रास मण्डल में चले गये । वहाँ अपने वाम पार्श्व से उन्होंने अत्यन्त रूपवती राधा नामकी एक कन्या उत्पन्न की । वस्त्राभूषणों से सुसज्जित बनी हुई राधा रास मण्डल में कृष्ण के आगे आगे दौड़ने लगी । कुछ समय पश्चात् वह कृष्ण के साथ आसन पर बैठ कर, मन्द हास्य करती हुई, कृष्ण के मुख कमल का देखने

गौतम पुलस्त्य ने मैत्रावरुण, मनुने शतरूप में आहुति दव हुति और प्रसूति य तीन कन्याएँ और प्रियवृत्त तथा उत्तानपाद य दो पुत्र उत्पन्न किये। आहुति का रुचि क साथ, प्रसूति का लक्ष क साथ और देवहुति का वर्द्धम क साथ विवाह हुआ। कदम न कपिल मुनि को उत्पन्न किया, दक्ष क वीर्य क प्रसूति में साठ कन्याएँ उत्पन्न हुई। इनमें से आठ क गणा का विवाह धर्म क साथ, ग्यारह कन्याओं का विवाह रुद्र क साथ, सता नाम की एक कन्या का विवाह शिव क साथ, वरह क याओं का विवाह करयप क साथ और सत्ताईस कन्याओं का विवाह चन्द्रमा क साथ हुआ। अदिति स इन्द्र, वारह आदित्य और उपद्रादिक देवता उत्पन्न हुए। इन्द्र के चरन् नामक पुत्र हुआ। सूर्य क शनैश्चर और यम ये दो पुत्र तथा कालिन्दी नामकी एक कन्या उत्पन्न हुई। उपेन्द्र के चार्य से मगल ग्रह उत्पन्न हुआ। दिति स हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष ये दो पुत्र तथा सिद्धिका नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। सिद्धिका स राहु नाम का पुत्र हुआ। कद्रु से अनन्त, वासुकी, कालिय, धनञ्जय, कर्णेदक आदि नाग उत्पन्न हुए। लक्ष्मी क अश स मनसादेयो उत्पन्न हुई जिसका विवाह जरत्कार क साथ हुआ। विनता क अरुण और गरुड नाम के दो पुत्र उत्पन्न हुए। गाय, बैल भैंस, पाडे आदि भरमा की सतति हैं। वनु स दानव पैदा हुए। यह काश्यप का वंश बताया गया है। इसी प्रकार चन्द्रादिक का वंश भी बताया गया है किन्तु विस्तार क भय स यहाँ नहीं बताया है।

गोलोकयामी कृष्ण का सृष्टिक्रम

१ मत्स्य, रत्न, तम-त्रिगुण	१४ रति देवी
२ महत्तत्त्व	१५ अग्नि
३ अद्भुत	१६ वरुणदेव के साथ नल
४ रूपादि तन्मात्रा	१७ अग्निपत्नी—म्याहा
५ चतुर्भुज नारायण	१८ वरुण पत्नी यरुणानी
६ पञ्चसुग्री शिखर	१९ वायुदेव प्राणादि पाचभेद
७ धृष्ट प्रज्ञा	२० वायवी देवी वायुपत्नी
८ धर्मराज	२१ विराट्नामक यालक विष्णु
९ सरस्वती देवी	२२ मधु और कैटभ दैत्य
१० महालक्ष्मी देवी	२३ दैत्यके भेद से मेदिनी पृथिवी
११ मूल प्रकृति देवी	
१२ सावित्री	
१३ कामदेव	

इति मामान्य प्राकृतसृष्टि ।

गोलोक में राममण्डल की सृष्टि का क्रम

१ राधा देवी	६ यक्षगण-कुबेर
२ असह्य गोपिकाएँ	१० कुबेर की पत्नी
३ असह्य गोप	११ भूत, प्रेत, राक्षस आदि
४ गाय, बैल और बछड़े	१२ पार्षद गण
५ हंस पक्षी	१३ आठ भैरव
६ अश्व	१४ त्रिनेत्र शम्भु
७ सिंह	१५ डाकिनी, योगिनी, क्षेत्रपाल
८ पाच रथ	१६ तीन करोड़ देवता

लक्ष्मी और चतुर्भुज दोनों वैकुण्ठ में चले गये। और राधा तथा द्विभुज कृष्ण गोलोक में रह गये। नारायण ने अपनी माया से अनक पापें पैदा किए और लक्ष्मी ने अपने अंग से करोड़ों दासियों उत्पन्न कीं। दूसरी तरफ गोलोक वासी कृष्ण ने रोमरूप में असुरय गोप और राधा ने अपनी रोम राजि से इतनी ही गोपियाँ उत्पन्न कीं। कृष्ण के शरीर से एक दुर्गादेवी प्रकट हुई, इसे विष्णु माया कहते हैं। और इसी को त्रिगुणात्मक मूल प्रकृति भी कहते हैं। यही संसार का बीज रूप है। इसके बैठने के लिए कृष्ण ने एक रत्न सिंहासन तैयार रक्खा था, उस पर वह बैठ गई। इसी समय ब्रह्मा अपनी धर्म पत्नी के साथ नाभिकमल में से निकल कर वहाँ आकर स्तुति करने लगे। इसी समय कृष्ण ने अपने शरीर के दो भाग किए— वामार्ध भाग महादेव और दक्षिणार्ध भाग गोपिका पति।

दूमरी तर्क जल में फँका हुआ अण्डा ब्रह्मा के जीवन काल पर्यन्त वैसे का वैसे पड़ा रहा और बाद में अपने आप फूट पड़ा। उससे सैकड़ों सूर्यों को कान्ति से लज्जित करता हुआ एक शिशु बालक निकला। भूख से रुदन करता हुआ वह घिराट नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके एक एक रोमरूप में एक एक ब्रह्माण्ड विद्यमान था। इसके बाद कृष्ण ने प्रकट होकर उस बालक को वरदान दिया कि “तुम्हें कभी भी भूख प्यास न सतायेगी असुरय ब्रह्माओं के व्यतीत हो जाने पर भी तेरा नाश न होगा, तेरे नाभिकमल से एक ब्रह्मा उत्पन्न होगा जिसके ललाट से ग्यारह रुद्र उत्पन्न होंगे और वे सृष्टि तथा संहार करेंगे।” इतना कह कर कृष्ण स्वर्ग में गया और ब्रह्मा तथा शंकर को प्रेरणा करके वहाँ भेज दिए।

विराट ने अपने पुत्र अश से अन्य युवक शरीर की रचना की। वह युवक विराट पीत वस्त्र धारण किये हुए जल शय्या पर सोया रहा। उसके नाभिकमल से ब्रह्माजी उत्पन्न हुए। वह एक लाख युग तक तो लक्ष्यहीन होकर उसी कमल में भ्रमते रहे किन्तु उसका अन्त न ले सके। तब चिन्तित होकरके कृष्ण के चरणों का ध्यान किया तो जल में सोये हुए पुरुष विष्णुरूप दिखाई दिये। ब्रह्मा ने उनकी स्तुति की, उन्होंने सृष्टि का उपदेश दिया। उन्होंने उस उपदेश को ग्रहण कर के सनकादिक मानस पुत्र उत्पन्न किए। इसके बाद ललाट से रुद्र प्रकट किया, उसने सृष्टि का सहार किया।

(प्र० वै० प्रकृतिखण्डे प्र० १)

गोलोकवासी कृष्ण की दूसरी सृष्टि का क्रम

१ पुरुष	११ दुर्गादेवी मूलप्रकृति
२ स्त्री	१२ रत्न सिंहासन
३ जल गोलक	१३ ब्रह्मा और सावित्री
४ वायु उसकी पत्नी धामवी	१४ महादेव और गोपि-
प्राणादि पाँच भेद, परुण	कापति
५ वरुणानी वरुणपत्नी	१५ विराट् बालक
६ सुवर्णमय अण्ड	१६ युवक विराट्
७ लक्ष्मी और राधा	१७ ब्रह्मा
८ द्विमुन कृष्ण और चतुर्भुज नारायण	१८ विष्णुरूप
९ पापद और दासियाँ	१९ सनकादिक मानस पुत्र
१० असंख्य गोप और गोपियाँ	२० रुद्र

प्रकार त्वचा से ढका हुआ रहता है उसी प्रकार प्रकृति महत्त्व का आवृत्त कर लेती है। महत्त्व तीन प्रकार का है—सात्त्विक, राजस और तामस। इनमें से तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न होता है—वैकारिक, तैजस और तामस, तामस अहंकार ही भूतान्तिक के नाम से प्रसिद्ध है और वह महत्त्व से आवृत्त है। उसका प्रभाव से महत्त्व विकारी बनकर के शब्द तन्मात्रा को उत्पन्न करता है। शब्द तन्मात्रा से आकाश उत्पन्न होता है। तामस अहंकार शब्द तन्मात्र आकाश को घेर लेता है। इस प्रकार स्पर्श तन्मात्रा से स्पर्श गुण युक्त वायु उत्पन्न होता है। और शब्द तन्मात्र आकाश से आवृत्त होता है। इस प्रकार यथापूर्व एक एक से आवृत्त होते हुए वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथिवी उत्पन्न होती है। ऊपर लिखे अनुसार भूततन्मात्र-सर्ग तामस अहंकार से बनता है।

वैकारिक सर्ग

सर्वोद्भूत सात्त्विक और वैकारिक अहंकार से एक साथ वैकारिक सर्ग प्रवृत्त होता है। पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और पाँच कर्मेन्द्रियाँ और मन ये तैजस इन्द्रियाँ कहलाती हैं और इनके अधिष्ठाता देवता वैकारिक कहलाते हैं। इसकी सृष्टि सात्त्विक और राजस अहंकार से होती है।

अण्ड सृष्टि

पूरोक्त महत् आदि पदार्थ एक दूसरे के साथ मिलकर और प्रक्षालित होकर प्रकृति के अनुग्रह से पानी के बुदबुदे के पानी में एक अण्ड उत्पन्न करते हैं। प्रज्ञा नाम के क्षेत्र

उस अण्ड में प्रवेश करके भूतों के योग में अण्ड की वृद्धि करते हैं ।

स वै शरीरी प्रथम , स वै पुरुष उच्यते ।

आदिकर्त्ता च भूतानां, ब्रह्मण्ये समवर्तत ॥

(मा० पु० अ० ४२।६४)

अर्थ—वही प्रथम शरीरधारी हुआ, वही आदि पुरुष कहलाता है, भूतों का आदि कर्त्ता भी वही है कि जो ब्रह्मा के नाम से सर्व प्रथम उत्तमान थे ।

उससे (ब्रह्मा) चराचर युक्त तीनों लोक व्याप्त हैं । मेरु पर्वत का मूल भी वही है । उस अण्ड के जर से सभी पर्वत बने हैं । उस अण्ड के गर्भ जन से सभी समुद्र बने हैं । सुर, असुर, मनुष्य आदि समस्त जगत् उस अण्ड में रहा हुआ है । द्वीप, सागर, पर्वत और ज्योतिषचक्र युक्त समस्त लोक उस अण्ड में अवस्थित है । वह अण्ड प्रकृति, महत्तत्त्व अहकार आदि सात आवरणों से आवृत्त है । अव्यक्त प्रकृति क्षेत्र है और ब्रह्माजी क्षेत्रज्ञ हैं । इति प्राकृत सर्ग ।

सर्ग के नौ प्रकार—

अग्नि पुराण के बीसवें अध्याय में और मार्कण्डेय पुराण के ४४ वें अध्याय में सर्ग के नौ प्रकार बताये गये हैं । उनका सक्षेप से निदर्शन कराना यहाँ अप्रासंगिक न होगा ।

प्रथमो महत् सर्गो, विज्ञेयो ब्रह्मणस्तु य ।

तमात्राणां द्वितीयस्तु, भूत सर्गो हि स स्मृत ॥

वैकारिकसृतीयस्तु, सर्गं त्रेन्द्रियकं स्मृतम् ।

इत्येष प्राकृतं सर्गं, समूहो बुद्धिपूर्वकः ॥

(मा० पु० अ० ४४।३१।३१)

अर्थ—पन्ना महत् सर्ग, जिसमें महत्तत्त्व की उत्पत्ति होती है, दूसरा भूतसग, जिसमें पाँच तन्मात्राएँ और पाँच भूतों की उत्पत्ति होती है । तीसरा वैकारिक सर्ग, जिसमें पाँच ज्ञानेन्द्रियों पाँच कर्मेन्द्रियों और मन, इम एकादश गण की उत्पत्ति होती है ये तीनों सग, प्राकृत सर्ग कहलाते हैं । जिनका वर्णन उपर किया जा चुका है ।

मुरत्यसर्गश्च पशुर्धे, मुखा ये स्थावराः स्मृताः ।

तिपक्षलोतास्तु च श्लोकः सैन्यग्यानस्ततः स्मृतः ॥

तथाऽथ स्रोतसो पशोः, एव सगस्तु स स्मृतः ।

ततोऽर्वाकं श्रोतसो सर्गः, सप्तमं स तु मानुषः ॥

अष्टमोऽनुग्रहः सगः, सात्त्विकस्तामसश्च यः ।

पञ्चते वैदृता सर्गाः, प्राकृताश्च त्रयः स्मृताः ॥

प्राकृतो वैदृतश्चैव, कौमारो नवमस्तथा ।

प्रसृतो नवः सर्गास्तु, अगतो मूलहेतवः ॥

(मा० पु० अ० ४४।३१ से ३९)

अर्थ—चौथा मुरत्य सग, जिसमें स्थावर की उत्पत्ति होती है । पाँचवाँ त्रियक स्रोत सर्ग जिसमें पशुपक्षी आदि तिर्यक्चों का उत्पत्ति होता है । छठा उर्ध्वस्रोत सर्ग, जिसमें दर्शों की उत्पत्ति होती है । सातवाँ अर्वाक् स्रोतसर्ग, जिसमें मनुष्यगण की उत्पत्ति होती है । आठवाँ अनुग्रह सग जिसमें गेस महर्षियों की उत्पत्ति होती है जिनके अनुग्रह से दूसरों का कल्याण होता

है। चौथे से आठवें तक पाँच सर्ग वैकृत कहलाते हैं। नववाँ कौमार सर्ग है, जिसमें प्राकृत और वैकृत दोनों का मिश्रण होता है।

प्रकारान्तर से तीन सर्ग

नित्यो नैमित्तिक सर्गं स्विधापि कथितो जनै ।
प्राकृतो दैनदिनीया दान्तर प्रलयादनु ।
जायन्ते यथानुदिन, नित्य सगो हि स स्मृत ॥

अर्थ—नित्य, नैमित्तिक और प्राकृत इस तरह तीन प्रकार भी सर्ग कहा गया है। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, इनमें दिन तो सर्ग है और रात प्रलय है। यह प्रतिदिन होता है इसलिए नित्य सर्ग है। ब्रह्मा का एक दिन—यह सृष्टि काल और ब्रह्मा की एक रात्रि—यह प्रलय काल है। इस नैमित्तिक सर्ग कहते हैं। ब्रह्मा के सौ वर्ष पूरे हो जाने पर जो प्रलय होता है उस प्राकृत प्रलय कहते हैं और ब्रह्मा के सौ वर्ष पूरे होने पर जो सर्ग होता है वह प्राकृत सर्ग है। इस सर्ग से महाकल्प का भी परिवर्तन होता है। पाद्म कल्प पूर्ण होकर वाराह कल्प, या वाराह कल्प पूर्ण होकर ब्रह्मा कल्प का प्रारम्भ होता है। वर्तमान में वाराह कल्प चालू है अर्थात् ऊपर बताया हुआ प्राकृत सर्ग, वाराह कल्प का प्राकृत सर्ग समझना चाहिए।

स्थायररूप मुख्यसर्ग

सत्त्वगुण उद्रिक्त ब्रह्मा जी न पाद्म कल्प के अन्त में निद्रा से जागृत होकर देखा तो उन्हें यह लोक सर्वथा शून्य दिखाई दिया। ये ब्रह्मा जी अकेले पानी में सोये हुए थे अतः

भी कहलाते हैं। उन्होंने पानी के भीतर पृथिवी को लेखा। उसे ऊपर लाने के लिये उन्होंने धाराह का रूप धारण किया और नीचे जाकर पृथिवी को ऊपर ले आये। पानी के ऊपर पृथिवी नाथ की तरह इधर उधर हिलने लगी उसे सीधी करके उसके ऊपर पर्वतों की रचना कर दी। पर्वत सर्ग में सर्वतक अग्नि से जले हुए पर्वत पृथिवी पर चारों ओर बिखर गये थे और समुद्र में डूब गये थे वहाँ का पानी भी वायु से पक्का हो गया था, जहाँ जहाँ वे पर्वत सलग्न थे वहाँ-वहाँ पर वे अचलकर दिये गये। भूमि भाग को सात द्वीपों के अन्दर विभक्त कर दिया। ऊर्ध्व लोक में भूर्भुवः आदि चार लोक पृथ्वी के अनुसार बनाये, उसके बाद तम, मोह, महामोह तामिस्र अथ तामिसये साँच अविद्याएँ उस महात्मा से प्रकट हुई अतः अप्रतिबोधयुक्त सृष्टि पाँच प्रकार से अवस्थित हुई। बाहर और भीतर अप्रकाशरूप पर्वत आदि की सृष्टि सदा है अतः इस सर्ग का नाम सृष्ट्य सर्ग है।

तिर्यक्स्रोत आदि सर्ग

सृष्ट्य सर्ग की रचना देखकर ब्रह्मा जी को सन्तोष नहीं हुआ अतः अन्य साधक सर्ग की इच्छा करते ही तिर्यक्स्रोतसर्ग की प्रवृत्ति आरम्भ हो गई—अज्ञान में ज्ञान मानने वाले, अहंकारी उत्पथगामी, अज्ञ, और तमोगुण प्रधान अट्टाद्वय प्रकार के पशु-पक्षी आदि उत्पन्न हुए। इस सर्ग से भी ब्रह्मा जी खुश हो गए अतः तीसरा ऊर्ध्वस्वर्ग तमग प्रवृत्त हुआ—बाहर और भीतर आवरण रहित, सत्त्वगुण विशिष्ट, सुख और प्रेम प्रधान ऐसे देव उत्पन्न हुए। इस देव सर्ग से ब्रह्मा जी खुश हो गए अतः अधिक साधन तमग उत्पन्न करने की इच्छा हुई। इच्छा

करते ही अर्थात् स्रोत नाम का मनुष्य सर्ग आरम्भ हुआ। इसमें प्रकाश अधिक और तम थोड़ा है। रजोगुण की अधिकता होने से इसमें दुःख अधिक है और बार-बार कार्य प्रवृत्ति चलती रहती है। अन्दर और बाहर प्रकाशयुक्त यह साधक मनुष्य सर्ग है।

पञ्चमोऽनुग्रहः सर्गः, स चतुर्थो न्यवस्थितः ।

विपर्ययेण सिद्ध्याच्च, शान्त्या तुष्ट्या तथैव च ॥

निवृत्त वर्तमान च, तेऽर्थं जानन्ति वै पुनः ।

भूतादिकानां भूतानां, पष्ठः सर्गः स उच्यते ॥

(मा०पु०अ० ४४। २८-२९)

अर्थ—पाचवें अनुग्रह मार्ग विपर्यय, सिद्धि, शान्ति और तुष्टि के भेद से चार प्रकार का है। यह भूतादिक प्राणियों का भूत काल और वर्तमान काल के अर्थ को जानता है। जो परिग्रह-धारी, विभाग करने में तत्पर, प्रेरणा में निपुण और दुरिस्त स्वभाववाला होते हैं वे भूतादिक कहे जाते हैं। उनमें सत्त्वगुण और तमोगुण दोनों का अस्तित्व रहता है।

देवादि विशेष सृष्टि

सृष्टि करने की इच्छा होने पर प्रजापति ने तमोगुण का उद्रेक हुआ और जघा में से असुरों की उत्पत्ति हुई। जब उस तमोगुण युक्त शरीर का त्याग किया तब उसमें रात्रि उत्पन्न हुई। सत्त्वगुण वाला शरीर धारण करके सृष्टि की इच्छा करते ही प्रजापति के मुखसे देवता उत्पन्न हुए। उक्त शरीर का जब त्याग किया तब सत्त्वगुणमय दिन उत्पन्न हुआ। इसके बाद सत्त्वगुण मात्रात्मक शरीर धारण करते ही प्रजापति की

भी कहलाते हैं। उन्होंने पानी के भीतर पृथ्वी
ऊपर लाने के लिये उन्होंने गाराह का रूप
नीच जाकर पृथिवी को ऊपर ले आये। पानी
नाब की तरह इधर उधर हिलने लगी उसे
ऊपर पर्वतों की रचना कर दी। पर्वत सर्ग में
जले हुए पर्वत पृथिवी पर चारों ओर विस्तृत
में डूब गये थे वहाँ का पानी भी वायु से गया
जहाँ-जहाँ वे पर्वत सलग्न थे वहाँ-वहाँ पर वे अक्ष-
भूमि भाग को सात द्वीपों के अन्दर विभक्त कर
लोक में भूर्भुवः आदि चार लोक पूर्य के अनुसार बन-
वत, मोह, महामोह, तामिस्र, अध तामिस्र, सौच-
महात्मा में प्रकट हुई अतः अप्रतिपाद्ययुक्त सृष्टि
अवस्थित हुई। बाहर और भीतर अप्रकाशक्य प
सुर्य सग है अतः इस सग का नाम सुर्य सग।

तिर्यग्भूत आदि सर्ग

सुर्य सग की रचना देखकर ब्रह्मा जी को
हुआ अतः अय साधक सग की इच्छा करते ही तिर्य-
ग्भूत प्रवृत्ति आरम्भ हो गई—अज्ञान में ज्ञान मानने वा
उत्पन्नगामी, अज्ञ, और तमोगुण प्रधान अद्वाइत प्रका-
पत्नी आदि उत्पन्न हुए। इस सर्ग में भी ब्रह्मा जी सु-
अत तीसरा ऊर्ध्वसात सग प्रवृत्त हुआ—बाहर और
आवरण रहित, सत्त्वगुण विशिष्ट, सुर्य और प्रेम प्र-
देय उत्पन्न हुए। इस दश सग में ब्रह्मा जी सुख तो
भी अधिक साधन सग उत्पन्न करने की इच्छा हुई

अयोय हृष्याविष्टा, मैथुनायोपचक्रतु ।
तत प्रभृति कश्येऽस्मिन्, मिथुनाना हि सम्भव ॥
मासि मास्यातव यत्तु न तदासीत्तु योषिताम् ।
तस्मात्तदा न सुपुत्र, सेवितैरपि मैथुनै ॥

(मा० पु० अ० ४६।८ ६)

अर्थ—ये मैथुन प्रसन्न चित्त से परस्पर मैथुन करने करने में प्रवृत्त हुए तब से इस कल्प में मिथुन जोड़े उत्पन्न होने आरम्भ हुए हैं। उस समय स्त्रियों को प्रतिमास ऋतुधर्म नहीं होता था अथ मैथुन सेवन करने पर भी सतति का प्रसव नहीं होता था।

आयुषोऽन्ते प्रसूयन्ते, मिथुनान्येव ता सहृत् ।

(मा० पु० अ० ४६।९)

अर्थ—वे स्त्रियाँ केवल आयुष्य के अन्तिम भाग में एक पुत्र और एक पुत्रा रूप युगल का प्रसव करती थीं। इन युगलों की सतति परम्परा से पृथिवी पर मनुष्य फैल गये जिससे पृथिवी भरपूर हो गई।

उस समय सरदी गरमी अधिक न थी अतः युगल तालाब, नदी और समुद्र के तीर पर या पर्वतों के ऊपर रहते थे और धूमते थे।

तृप्ति स्वाभाविकी प्राप्ता, विषयेषु महामते ।
न तासा प्रतिघातोऽस्ति, न द्वेषो नापि मत्सर ॥
पवतोदधि सेविन्यो, ह्यनिकेतास्तु सर्वश ।
तावै निष्कामचारिण्यो, नित्य मुदितमानसा ॥

(मा० पु० अ० ४६।१४ १५)

मामि मास्यार्चवोत्पत्त्या, गर्भोत्पत्ति पुन पुन ।
 रागात्पत्त्या सतततासा, वृक्षास्ते गृहसस्थिता ॥
 प्रणेशुरपरे चास-श्वशु शाखा महारहा ।
 वस्त्राणि च प्रसूयन्ते, पलेष्वाभरणानि च ॥
 तेज्ज्वेव आपते तथा, गन्धवर्णरम्यान्वितम् ।
 यमाक्षिक महावीर्यं, पुटके पुटके मधु ॥

(मा० पु० अ० ४९।२६ ३०)

अर्थ—प्रतिमास ऋतुधर्म होने से बार बार गर्भात्पत्ति होने लगी । युगलियों में ममता और राग बढ़ने लगे अतः घर में रहे हुए कल्पवृक्ष नष्ट होने लगे । चार शाखावाले अन्य वृक्ष उत्पन्न हुए और उनमें फलों में वस्त्र और आभरण उत्पन्न होने लगे । उन फलों के प्रत्येक पुट में सुन्दर गन्ध और वर्ण-युक्त मक्खली रहित वनदायक मधु उत्पन्न होने लगा । प्रेता युग के प्रारम्भ में इस मधु का पान करके मनुष्य अपना जीवन व्यतीत करते थे । कालक्रम से मनुष्य में अत्यन्त लोभ वृत्ति उत्पन्न हो गई । एक दूसरे के वृक्षों के फल चुराये जाने लगे । इस कृत्य से सब वृक्ष नष्ट हो गये । अनन्तर शीत उष्ण, जुधा-तृषा आदि दुःखद्वन्द उत्पन्न हुए । उनका निवारण करने के लिये ग्राम-नगर आदि की रचना हुई ।

पुर च खेटक चैव, तद्वद् द्रोणीमुख द्विज ?

शाखा नगरक चापि, तथा खर्वटक द्रुमी ॥

ग्राम सघोष विन्यास, तेषु चावसणान् पृथक् ।

(मा० पु० अ० ४६ । ४२ ४३)

अर्थ—नगर, खेटक (खेडा) द्रोणीमुख, शाखानगर खर्वटक, ग्राम, सघोष इत्यादि प्रकार की वस्तियाँ में रहने के

लिये अलग-अलग घर निवास स्थान बसाने की व्यवस्था हुई ।

मरुभूमि, पर्वत गुफा इत्यादि स्थानों पर दुर्ग—किलों का निर्माण किया गया और वज्र, पर्वत तथा जल के दुर्ग दुर्गम्य स्थानों में वे रहने लगे ।

सांसेष्वध्वजकार च, सर्वतः परित्थावृतम् ॥
 योजनार्द्धाद् विष्कम्भमष्टभागायतं पुरम् ।
 प्रागुक्त्वा प्रवर्षं शस्त, शुद्धं यश बहिर्गमम् ॥
 तदूर्ध्वं तथा स्नेह, तत्पादेन च रावर्तम् ।
 'यूनं द्राघी मुखं तस्मा दष्ट भागेन चोच्यते ॥
 प्राकारं परित्थाहीनं, पुरं सर्वतमुच्यते ।
 शान्ता नगरकं चान्यं भक्तिरसामं तमुच्यते ॥
 तथा शूद्रजनप्राया, स्वसमूहकृषीबला ।
 चोत्रोपभोग्यभूमध्ये, वसतिर्ग्रामं सञ्ज्ञिता ॥
 यः यस्मान्नगरादेर्धा, कायमुद्दिश्य मानवे ।
 क्रियते वसति सा वै, विज्ञेया वसतिर्नरैः ॥
 दुष्टवायो विनाचेनै, परभूमिचरो यक्षी ।
 ग्राम एव द्रुमी सन्तो, राज्ञश्च वल्लभ सद्यः ॥
 शकटारूढे भाण्डैश्च, गौपालै विषण्य विना ।
 गोसमूहेस्तथाधापो, यत्रेच्छाभूमिकेतनः ॥

(मा० पु० अ० ४६ । ४१ से ५०)

जल-उर्पा ।

फलपट्ट से फल प्राप्ति का समय व्यतीत होने पर भी इतनी सिद्धि रह गई कि उनकी इच्छा के अनुसार लगा । वर्षा का पानी निम्न में से हो गया ।

औपधियाँ ।

ततो भूमेरच सयोगा—दोषध्वस्तास्तदाऽभवन् ।

अफालकृष्टारचानुप्ता, प्राग्यारण्यारचतुर्दश ॥

(मा० पु० अ० ४९ । ५६)

अर्थ—इसके बाद भूमि और जल के सयोग से मिट्टी का दोष दूर हो जाने से जिना हल से खेडे और बोये ही भ्राम और आरण्य जगली चौदह प्रकार के वृक्ष, गुल्म और औपधियाँ उत्पन्न हो गई । वे सब ऋतुओं में पुष्प और फल उत्पन्न करने लगे । कालान्तर में राग और लोभ बढ़ने से वे एक दूसरे की वस्तुएं चुराने लगे जिससे पृथिवी ने औपधियों का प्रास कर लिया अर्थात् औपधियाँ उत्पन्न होनी बंद हो गई ।

साथ वस्तु का अभाव हो जाने से भूरा से व्याकुल होकर के युगलि ये ब्रह्माजी की शरण में गये । ब्रह्माजी ने सुमेरु पर्वत को बल्लडा बनाया और पृथिवी का दाहन किया तब समस्त वान्यों के बीज उत्पन्न हुए । उसी प्रकार भ्राम और वन के वृक्ष उत्पन्न हुए । पकने के बाद सूखनेवाली औपधियाँ भी उत्पन्न हो गई । इसके बाद ब्रह्माजी ने कर्मसे सिद्ध होनेवाली हस्तसिद्धि उत्पन्न की तब से कृष्टपण्या (जोतने और बाने से उत्पन्न होनेवाली) औपधियाँ पैदा हुई । इसी समय ब्रह्माजी ने वर्ण व्यवस्था आश्रम धर्म और कर्म व्यवस्था की योजना की । और ब्राह्मण आदि वर्णों का स्थान निश्चित किया ।

प्राजापत्य ब्राह्मणाना, स्मृत स्थान कियावताम् ।

स्थानमैत्र चप्रियाणा, सप्रामेष्वरत्नायिनाम् ॥

- १३ देवसामान्य ३० गायत्री, त्रिष्टुप्, त्रिष्टुप्,
साम, रथन्तर, अग्निष्टोम ।
- १४ मनुष्य सामान्य ३१ यजुर्वेद इत्यादि
- १५ भूतादिक अनुमह सग ३२ सामवेद इत्यादि
- १६ असुर और रात्रि ३३ अथर्ववेद
- १७ देवता और दिन ३४ मिथुन युगल सृष्टि
- १८ पितर और सप्या ३५ रसोल्लासयती सिद्धि
- १९ मनुष्य और ज्योत्स्ना ३६ कल्पवृक्ष, मधु
- २० राक्षस ३७ ग्राम, नगर, द्रोणीमुख,
खेटक इत्यादि
- २१ यज्ञ ३८ वर्षा
- २२ सप अहि ३९ औषधि वृक्ष
- २३ भूत ४० अनाज, गेहूँ, चावल आदि
- २४ गन्धर्व ४१ प्राजापत्य इत्यादि स्थान
- २५ वक्त्रे, भेद ४२ भृगुआदि ऋषि
- २६ गायें ४३ स्वायम्भुव मनु और शतरूपा
- २७ हाथी, घोड़े, गधे, रत्नगोश,
मृग, ऊँट और खर । ४४ उत्तानपाद आदि सन्तान
परम्परा इति
- २८ औषधियों
- २९ श्वापद, द्विसुर, वानर, पक्षी, जलचर, सरीसृप ।

मार्कण्डेय पुराण के अनुसार प्रलय

मनुष्यों के एक वर्ष से देवताओं का एक अहोरात्रि होता

पूछा । तब शिव ने कहा कि तुम्हारा नाम त्रिप्पु है, सृष्टि के लिए तप करो । विष्णु ने देवताओं के धारह हजार वर्ष तक कठिन तपस्या की किन्तु उसका मनोरथ सिद्ध नहीं हुआ । थक-बट से त्रिप्पु के अर्गों से शिव शक्ति द्वारा पसीने के रूप में जल की त्रिपुल धाराएँ निकली । इसी समय विष्णु ने चौगोस तन्त्र बनाये । उन २४ तन्त्रों को साथ लेकर के विष्णु सो गये । इस अर्से में सदाशिव ने अपनी माया में ब्रह्मा को बना कर कमल से प्रकट किया । थोड़े समय पश्चात् जब विष्णु जागे और ब्रह्मा को देखा तो परस्पर विवाद उत्पन्न हो गया, जिसका वर्णन शिव पुराण ५ विधेश्वर संहिता के छठे अध्याय में नीचे लिखे अनुसार किया गया है—

युयुधातेऽमरो वीरो, हसपक्षीन्द्रवाहनौ ।
 वैरभ्या वैष्णवाश्चैव, मिथो युयुधिरे तदा ॥
 तावद्विमानगतयः, सर्वा वै देवभातयः ।
 दिदृशुः समाजम्भुः, समर ॥ महाद्भुतम् ॥
 क्षिपन्त पुण्ड्रवर्षाणि, परयन्त स्त्रैरमम्भराः ।
 सुपथयाहनस्तत्र, क्रुद्धो वै ब्रह्मवचसि ॥
 मुमोच वायु-नसहा-नस्त्राँश्च विविधान् बहून् ।
 मुमोचाथ विधि क्रुद्धो विष्णोर्नरसि ह सदान् ॥
 बाणाननलमकाशा-नस्त्राँश्च बहुगस्तदा ।
 तदारचयमितिस्पष्ट, तयो समरगोचरम् ॥

ततो विष्णो मुसक्रुद्धः, रवसन् ध्वसनकपित ॥
 माहेश्वरास्त्र मतिमान्, सदधे ब्रह्मणोपरि ।

का आयुष्य है। उसकी पर सहा है। पचास वर्षों की पराद्ध सहा है। एक पराद्ध से एक महाकल्प होता है। अर्थात् ब्रह्मा के पचास वर्ष में ब्राह्मनाम का महाकल्प व्यतीत हो गया है। इस समय वाराह नाम का दूसरा महाकल्प चलता है। उसके पूर्ण हो जान पर चालू ब्रह्मा का जीवन पूर्ण हो जायगा। उसके बाद ब्राह्मकल्प आयगा उसमें नये ब्रह्माजी होंगे। एक ब्रह्मा के जीवनकाल में छत्तीस हजार बार नैमित्तिक सृष्टि प्रलय होते हैं। वर्तमान ब्रह्माजी का जो अन्तिम प्रलय होगा वह प्राकृत प्रलय कहलाता है। इसमें तीनों लोक जलाकार हो जायेंगे। अर्थात् महलोक भी नष्ट हो जायगा। जगत् प्रकृति में लीन हो जायगा और प्रकृति ब्रह्मा में लीन हो जायगी। यह प्राकृत प्रलय है।

(भा० पु० अ० ४३।२३ से ४४ तक)

शिवपुराण की शिवसृष्टि

प्रलयकाल में नामरूप रहित ब्रह्म के सिवाय अन्य कुछ न था। ब्रह्म ने अपनी इच्छा मात्र से पाँच मुखवाला, दस भुजा वाला, हाथ में त्रिशूल धारण किया हुआ एक शरीर धारण किया जो महाशिव के नाम से प्रसिद्ध हुआ—यही ईश्वर है। इसने एक शक्ति बना, जिसको प्रकृति तथा माया भी कहते हैं। बाद में वह अम्बिका के नाम से प्रसिद्ध हुई। शक्ति की सहायता से शिव ने शिवलोक बनाया जिसे काशीपुरी भी कहते हैं। उसके आनन्द वन में शिवने शक्ति के लसके अंग में अमृत का सिंचन किया। निम्नमें एक सुन्दर पुरुष उत्पन्न हुआ। उसने शिव को नमस्कार करके अपना नाम तथा कर्म

७ विष्णु	८ ब्रह्मा विष्णु युद्ध
९ अग्नि स्तम्भ लिङ्ग	१० ओंकार शब्द ब्रह्म
११ अद्भुत	१२ विराट् सचैतन्य
१३ प्रकृति—नारायणो	१४ महत्तत्त्व
१५ अहंकार	१६ आकाशादि महाभूत
१७ कमल	१८ सनकादि मुनि और ऋषि
१९ रुद्र	२० भृगु आदि सात ऋषि
२१ नारद, कर्दम, दक्ष आदि दस पुत्र	२२ उनकी सन्तानें

देवी भागवत की प्रकृति देवी की सृष्टि

प्रलयकाल के अन्त में विष्णु की नाभि से निकले हुए ब्रह्मा जी अपनी उत्पत्ति कहाँ से हुई उसका मूल ढूँढने के लिए एक हजार वर्ष तक घूमते रहे किन्तु पता न लगा। आकाश वाणी हुई कि 'तप करा' पद्म पर बैठ कर एक हजार वर्ष तप किया। पीछी आकाश वाणी हुई कि 'सर्जन करो'। किसमें से सर्जन करूँ ? ब्रह्मा जी को कुछ सूझा नहीं। मधुकैटभ नाम के दो दैत्य मिले, उनके भय से कमल की नाल में घुसकर ब्रह्मा जी छिप गये। अन्दर चतुर्भुज विष्णु शेष शय्या पर सोये हुए दिखाई दिये। उनको स्तुति करके जगाया। वे ऊपर आये। मधुकैटभ के साथ पाँच हजार वर्ष पयन्त युद्ध किया। दैत्य हटे नहीं। विष्णु ने प्रसन्न होकर वरदान मागने के लिए कहा। अभिमानो दैत्य ने कहा हम तो पूर्ण कामना वाले हैं तुम ही वरदान मागो विष्णु ने कहा तुम्हारा भस्मक देदों। उन्होंने

अणुरूप में परिणत हो गया। वह अणु विराट् रूप हो गया। बाद में ब्रह्माजी ने तप किया, तप में प्रसन्न होकर वे विष्णु जी ने वर मागने के लिये कहा। ब्रह्मा जी ने कहा कि अणुन्य विराट् जड़ है अतः आप इसे चैतन्य युक्त करवा। तप विष्णु ने हजार मस्तक, हजार मुखाएँ, हजार नेत्र और हजारों चरणाँ से युक्त होकर वे भूमि को चारों ओर स स्पर्श करके उस अणु को व्याप्त कर लिया। उसमें चैतन्य आ गया। पाताल से लेकर सत्यलोक तक उसकी अवधि हुई। बाद में ब्रह्मा ने सनकादिक पुत्र उत्पन्न किए और इससे बाद ऋषि पैदा किए किन्तु दोनों निरक्त होकर आगे की मृष्टि बनाने में इन्कार करने लगे। इसके दुःख से ब्रह्मा जी रो पड़े। रुदन करते हुए ब्रह्मा जी के शरीर ॥ ११ ॥ रुद्र उत्पन्न हुए। ब्रह्मा को सान्त्वना देकर वे कैलास में चले गये। पश्चात् ब्रह्मा जी ने भृगु आदि सात ऋषि बनाये। इसके बाद उरु श्रेष्ठ से नारद, व्यास से कदम्ब, अगुष्ठ से दक्ष इस प्रकार इस पुत्र उत्पन्न किये। बाद में इनकी सत्तानों और प्रसत्ताना से पृथिवी भर गई।

(शि० पु० ज्ञानसहिता अ० २ से ६ तक)

सृष्टिक्रम

१ ब्रह्मा—नारायण	२ पसीना—जलधारा
३ मत्वादि तीन गुण	४ पांचतन्मात्राएँ
५ पाँच ज्ञानन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय और मन	६ हिरण्यगर्भ ब्रह्मा

सब की अपेक्षा इसकी शक्ति बढ़कर है। ब्रह्मा आदि सब की यह माता है। तीनों देवी के साथ विमान में उतर कर ज्यों ही प्रकृति देवी के द्वार में प्रविष्ट हुए कि उन्हें स्त्रीरूप बना दिया। प्रकृति देवी को नमस्कार कर के सामने खड़े रहे। उस देवी के पाद पद्म के एक नरा में स्थानर जगमात्मक निमित्त ब्रह्माण्ड उनको दिखाई देने लगा। कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा, मधुकैटभ के पास शेष शय्या पर सोये हुए विष्णु, आदि सब वस्तु उस दर्पण में दिखाई देने लगी। स्त्री रूप बने हुए ब्रह्मा, विष्णु महेश आदि बड़े चक्र में पड़ गये। यह अद्भुत लीला देखते देखते वहाँ मौ वर्ष व्यतीत हो गये। इसके बाद विष्णु ने देवी की स्तुति की, उनकी स्तुति पूरी होने पर शकर ने स्तुति की, स्तुति से प्रसन्न होकर देवी ने शकर को नगार्चन मंत्र दिया। उसका जाप शकर ने वहीं शुरू कर दिया। इसके बाद ब्रह्मा ने स्तुति की तब देवी ने कहा कि उस परम पुरुष से मेरा अभेदभाज है। मुझ में और उसमें किसी प्रकार का भेद भाव नहीं है। जो मैं हूँ वही पुरुष है और जो पुरुष है वही मैं हूँ। केवल बुद्धिभ्रम से मनुष्य हम में भेद देखते हैं। इस प्रकार भेदभेद का वर्णन करती हुई और सृष्टि की शिक्षा देती हुई प्रकृति देवी आत्म प्रशंसा करती है। हे विधे! ससार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि जो मुझ से संयुक्त न हो। मैं ही सर्वरूपा हूँ। प्रत्येक उत्पन्न कार्य में प्रत्येक पदार्थ में शक्ति रूप से मैं अवस्थान कर रही हूँ। अग्नि में उष्णता, जल में शीतलता, सूर्य में ज्योति, चन्द्र में प्रकाश, ये सब मेरे प्रभाव को प्रकट कराने वाले केन्द्र हैं। जिन पदार्थों को मैं छोड़ दूँ वे हिलने चलने में भी समर्थ नहीं रह सकते। मेरे प्रभाव से ही शकर दैत्यों का सहार करता है। मैं

कहा हम जल में नहा मर सकते । जलर याहर बाहर विष्णु ने अपनी जघा पैला । उस पर बैठकर दैत्यों ने अपना मिर काटकर दे दिया । इसर बाण प्रह्ला और विष्णु के पाम रुद्र आ पहुँच । तीना मिलकर स्तुति करने लगे । इतन में आकाश बाणी हुई कि तुम तीनों सृष्टि स्थिति और लय क कार्य में लग जाओ । इतना कहती हुई एक देवी प्रकट हुई । तीनों ने देवी से कहा कि यहाँ ता जल के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं है हम कहाँ बैठ और किस प्रकार अपना काय कर ? न्नी हँस पड़ी । इतन में आकाश स एक विमान उतरा । न्नी ने कहा तुम तीनों जन इस विमान में बैठ जाओ मैं एक आरव्यगरी आस पताऊगी । देवी क साथ तीना बैठ गय और विमान आकाश में उड गया । विमान उतको ऐस ध्यान पर ल गया जहाँ जल के बजाय विस्तीर्ण पृथिवी और प्राग-यगीचे थे । विमान अभी और आगे चलारगलाक आया । वहाँ इन्द्र, कामधेनु, नदनयन वगैरह दला उससे आगे प्रह्ला लोक आया, चतुर्भुज सनातन ब्रह्मा को देला । वहाँ स भी आगे चले तो शिवलोक (पैलास लोक) दिस्वाइ दिया । वहाँ पचमुखी महादेव को न्ना । वहाँ से आगे विष्णुलोक बैकुण्ठ में लक्ष्मी जी युक्त सनातन विष्णु को देवकर आश्चर्य को प्राप्त हुए । वहाँ स आगे बढ़ते हुए महाद्वीप में पहुँचे । वन उपवन से सुशोभित उस द्वीप में एक पलग पर बैठो हुई दिव्यागताए दिस्वाइ दी । उनको चारों ओर से दस कन्याएं घेर कर बैठी हुई थीं । प्रह्ला ने पूछा कि “यह स्त्री कौन है ?” ज्ञान बल से जानकर विष्णु ने जवाब दिया कि यही सब का मूल कारणभूत प्रकृति देवी है । यही प्रकृति नित्य ब्रह्म और अनित्य माया रूप में रहनेवाली इच्छाशक्ति है । क्या तो देवता और क्या देवियों

मैं तुम्हें अर्पित करती हूँ उसे लेकर के तुम वैकुण्ठ पुरी बनाकर उसमें निवास करो। इसके बाद शक्र के साथ बात-चीत चली—हे शक्र ! इस जगत् में ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि जिसमें तीन गुण विद्यमान न हों। केवल परमात्मा निर्गुण है किन्तु वह दृष्टिगोचर नहीं है। मैं परा प्रकृति हूँ। कभी सगुण और कभी निर्गुण बना करती हूँ। मैं निरन्तर कारण रूपिणी हूँ। कभी मा काय रूपिणी नहीं होती हूँ। सर्गकाल में सगुण बन जाती हूँ और प्रलयकाल में जन परमात्मा में लीन होती हूँ तब निर्गुण बन जाती हूँ। महत्तत्त्व अहंकार और शब्दादि गुण समुदाय कार्य कारण रूप से रात दिन जगत् का व्यापार किया करते हैं। अपचीकृत तन्मात्रा से पचीकृत महाभूत उत्पन्न होता है। और उससे समस्त प्रपञ्च की उत्पत्ति होती है। पच तन्मात्रा के सात्त्विक अंश से पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, रज अंश से पाँच कर्मेन्द्रियाँ और पचभूतों के सम्मिलित सात्त्विक अंश से मन उत्पन्न होता है। आदि पुरुष परमात्मा है। वह जेम कार्य नहीं है वैसे कारण भी नहीं है। वस, अब तुम मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए अपने स्थान पर चले जाओ।

ज्योंही वे विमान में बैठे और कुछ आगे गये कि तुरन्त ही पुरुष रूप में परिणत हो गये। थोड़ी देर में जहाँ से आये वे वहीं पहुँच गये। वहाँ जाकर ब्रह्मा ने महत्तत्त्व, त्रिगुण अहंकार आदि क्रम से सृष्टि रचना की। इसमें कोई नयीनता नहीं है। केवल मेदिनी पृथ्वी मधुकैटभ दैत्य की मेद से बनाई गई। शेष वर्णन स्नायमुख मनु और शतरूपा तारु का पूर्ववत् है।

(दे० भा० पु० स्क० ३ अ० २ से ८ तक)

चाहूँ तो आज ही समस्त जल को शोषित कर के समस्त पर्वत को रोक सकती हूँ। मैं जो चाहूँ वह कर सकती हूँ। शायद तुम यों कहो कि यदि आप सवरूपा और नित्य हो तो जगत् भी नित्य सिद्ध होगा, उसको आपने उत्पन्न कैसे किया ? इसी आशका करना ठीक नहीं है, क्योंकि असत् पदार्थ की उत्पत्ति तीनों काल में कभी भी नहीं हो सकती। क्या कभी किसी ने बध्या पुत्र और आकारा पुष्प की उत्पत्ति देखी है ? कभी नहीं। सत् की ही उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति और प्रलय का अर्थ आभिर्भाव तिरोभाव मात्र है। जगत् सत् और नित्य है किन्तु कभी उसका आभिर्भाव होता है और कभी तिरोभाव होता है। प्रलयकाल में मुझ ही जगत् का तिरोभाव होता है और सृष्टि काल में मुझ में से ही आविर्भाव होता है। सन पदार्थों में प्रथम अहंकार उत्पन्न होता है। इसके बाद महदादिरूप से वे सात प्रकार के होते हैं। हे ब्रह्मन् ! रजोगुणमयी वह सरस्वती देवी तुम्हें अपण करती है यह तुम्हारी महचरी होगी। इसका साथ लेकर तुम निना विलम्ब मत्स्यलोचन में चले जाओ। महत्सत्त्व रूपी भोज स चतुर्विध जावा की सृष्टि करो। लिंग शरीर, जीव और कर्म समूह जो सम्मिलित हो गये हैं उनको पहले के समान पृथक् पृथक् करो। चराचर सकल जगत् का शब्दादिगुण द्वारा फाल, कम और स्वभाव इन तीनों कारणों के साथ पूर्ववत् सयुक्त करो। माराश यह है कि जिसका जा गुण हो तथा प्रारब्ध कर्म के फल भोग का जा समय प्राप्त हो तथा जिसका जो स्वाभाविक गुण हो, उसी काल में उस गुण और उस कम के अनुसार उस फल अपण करो। तब के साथ इतनी बात करके निष्पुण मैं कहूँ कि हे विष्णो ! सत्त्व गुणमयी महालक्ष्मी

साम्ब पुराण की सूर्य सृष्टि

सर्गकाले जगत्कृत्स्न—मादित्यात्सप्रसूयते ।

प्रकृये च तमम्येति, आदित्य दोष्टतेजसम् ॥

(साम्ब पु० अ० २ । १३)

अर्थ—सृष्टि काल में यह समस्त जगत् सूर्य से उत्पन्न होता है और प्रलय काल में प्रदीप्त तेजयुक्त उसी सूर्य में लय हो जाता है ।

घनाद्यो लोकनाथ स, विश्वमाकी जगत्पति- ।

भिन्नत्वेऽवस्थितो देव—स्तपस्तेपे नराधिप । ॥

सत स च सहस्रायु—रप्यक्त पुरुष स्वयम् ।

कृत्वा द्वादशधात्मान—मदित्यामुदपद्यत ॥

(साम्ब पु० अ० ३ । १-)

अर्थ—हे नराधिप ! आदि अन्त रहित लोकनाथ, जगत्पति सूर्य देवने भिन्न भिन्न रूप में रहकर तपस्या की और तत्परचात् अन्यक्त पुरुष रूप हजार रश्मिवाले उस सूर्य ने अपने बारह हिस्से करके अदिति (कश्यप की पत्नि) में जन्म ग्रहण किया ।

सूर्य की बारह मूर्तियाँ

तस्य या प्रथमा मूर्ति—रादित्यस्येन्द्रसंज्ञिता ।

स्थिता सा देवराज्ये, देवानामनुशासनी ॥

(साम्ब पु० अ० ४ । ८)

सारांश—स्पष्टीकरण

इस सृष्टि का चणन प्रायः आलंकारिक है। परमान्ता और उसकी शक्ति दोनों का वास्तविक अभेद दिनाया गया है। औपाधिक भेद धताया गया है। सपूर्ण शक्ति को प्रकृतिदेवी का रूपक दिया हुआ है। सार्यों की प्रकृति और वेदान्तियों की माया इन दोनों का परमात्माकी शक्ति में समावेश कर दिया गया है। प्रकृतिदेवी की शिक्षा और प्रसाद प्राप्त किये बिना ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देव अकिञ्चित्कर हैं। प्रकृति देवी क पास ये तानो बालक क समान हैं। ब्रह्मा स्वयं अपन मुखस कहता है कि जय में बालक हाकर अपना अंगूठा घूस रहा या तन यह प्रकृति देवी माता मुके मुलायनहारी थी। प्रारम्भ म ब्रह्मा, विष्णु दोनों बनकर म पड जात हैं—कहा बैठना और किस प्रकार सृष्टि रचना करनी चाहिए इसकी सूक्त नहीं पढ़ती है, तन एक देवी उनको विमान म निठाकर प्रकृति देवी की शरण म ल जाती है। सनातन ब्रह्मा और सनातन विष्णु के ब्रह्मलोक में और वैदुण्ठ लोक में दर्शन करक नकली ब्रह्मा और नकली विष्णु आश्चर्य करते हैं। प्रकृति देवी क निवास स्थान मणिद्वीप की महिमा तो सन लोकों की अपेक्षा श्रेष्ठ धताई गई है। प्रकृति के तीन गुण रज, सत्त्व और तम की शक्तियों की सरस्वती, लदमा और अम्वादेवी रूप स कल्पना करके ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अपित की गई हैं। अन्य प्रकार से कहें ता रजा गुण का ब्रह्मा का, सत्त्वगुण का विष्णु को और तमागुण का महेश को रूपक दिया गया है। इस प्रकार यदि आलंकारिक पद्धति को छोड दिया जाय तो प्रकृति और सत्त्वादि तीनों गुण की ही सृष्टि रह जाती है।

सुमेधु कि बहुना ?

(११) वरुण नाम की ग्यारहवीं मूर्ति जल में प्रतिष्ठित होकर सत्र को जीवन दान करती है ।

(१२) मित्र नाम की बारहवीं मूर्ति जन कल्याण के लिए चन्द्र भागा नदी के किनारे तप कर रही है ।

(साम्प्रपु० अ० ४ । ६ से १० तक)

त्रिष्णु की अपेक्षा सूर्य के अधिक प्रभाव पर साम्प्र की कथा—

एकबार नारद मुनि द्वारका नगरी में आये । सत्र ने उनका स्वागत किया किन्तु कृष्ण महाराज के पुत्र साम्प्रकुमार ने सरकार नहीं किया । इतना ही नहीं किन्तु उनका अनादर किया । दो चार बार ऐसा जाऊँगा बना जिससे नारदमुनि गुस्मे हो गये । कृष्णजी को भरमा दिया कि साम्प्रकुमार सुन्दरता है किन्तु इस पर तुम्हारी सोलह हजार रानियाँ मोहित हो रही हैं । यह सुनकर कृष्णजी को मन में शका हो गई किन्तु ऊपर से कह दिया कि ऐसा नहीं हो सकता । नारद ने कहा अच्छी बात है समय पर बताऊँगा इतना कह कर चले गये ।

कुछ काल बाद नारदजी पुनः द्वारका में आये । उस समय कृष्णजी अपनी स्त्रियों व साथ जलक्रीडा करने के लिए रैवतक नामक बगीचे में गये हुए थे । स्त्रियाँ मन्दिरा के नशे में चक्कर मनी हुई थीं । यत्र आग धीरे धीरे हो गये थे, निर्लज्ज बनी बैठी थी । नारदजी वहाँ आपहुँचे । यह परिस्थिति देखकर अपनी बात को सिद्ध करने के लिए सुन्दर अत्रसर जानकर साम्प्रकुमार को जगाकर वहाँ ले आये । उसको देखकर नशे में भान भूली हुई

अर्थ—(१) उस सूर्य की प्रथम मूर्ति का नाम इन्द्र है। वह नेवराज रूपसे देवताओं का अनुशासन कर रही है।

(२) सूर्य की दूसरी मूर्ति का नाम प्रजापति है। वह मूर्ति नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने में तत्पर हो रही है।

(३) सूर्य की तीसरी मूर्ति पर्जन्य नामसे प्रसिद्ध है। वह मेघ मण्डल में निधाम करती हुई पानी बरसाती रहती है।

(४) सूर्य की चौथी मूर्ति का नाम पूषा है। वह अन्न में स्थित रहकर प्रजा को पुष्ट करती है।

(५) सूर्य की पाँचवीं मूर्ति त्वष्टा नाम से प्रसिद्ध है। वह वनस्पति और औषधियों में रह कर रोगादिकों का निवारण करती है।

(६) छठी मूर्ति का नाम अर्यमा है। वह वायु का संचार करने के लिये शरीर में रहकर जीवन निर्वाह करती है।

(७) सातवीं मूर्ति का नाम भग है। वह भूमि और शरीर में रहती है।

(८) आठवीं मूर्ति विवस्वान् नाम की है। वह अग्नि में रहकर अन्न पाचन करती है।

(९) नववीं मूर्ति त्रिष्णु नाम से प्रसिद्ध है। वह देवताओं का पालन और राक्षसा का सहार करने के लिए अनेक अवतार धारण करती है।

(१०) अशुमान् नाम की दसवीं मूर्ति वायु में प्रतिष्ठित होकर प्रजा को आह्लादित करती है।

अन्यत्वे अप्रत्यक्ष है किन्तु सूर्य प्रत्यक्ष देव है। कहा है कि—

शब्दमात्रं सृष्टिमुक्त्वा, ब्रह्मविष्णु शिवादयः ।

प्रत्यक्षोऽपरो देवः, सूर्यः स्तिमिरः भाशनः ॥

(सं० पु० अ० २।११)

अर्थ—ब्रह्मा विष्णु, महान्त्र आदि त्रैव शब्दमात्र या सृष्टिप्रतिपाद्य हैं किन्तु अन्यकार का नाश करनेवाला सूर्य प्रत्यक्ष परम देव है। इति।

कूर्म पुराण की सृष्टि में ब्रह्मोत्पत्ति

अतीत प्रलय में अन्यकार पूर्ण जल ही जल था। उसमें नारायण प्रभु शेषनाग की शय्या पर सोये हुए थे। उनकी नाभि से सौ योजन विस्तृत एक महान् कमल प्रकट हुआ। बहुत काल व्यतीत होने पर घूमते घूमते ब्रह्माजी वहाँ आपहुँचे। और सोये हुए विष्णु को हाथ में जगाकर पूछने लगे कि इम एकार्णव में अकेले निर्मय होकर सोनेगले तुम कौन हो ? विष्णु ने उत्तर दिया कि ममस्त देवो को उत्पन्न करनेवाला सबराचर जगत् का स्वामी मैं विष्णु हूँ। यह सारा जगत् मुझमें विद्यमान है। मेरे मुग्न में प्रवेश करके यह ज्ञेय जा सकता है। मला यह तो बताओ कि तुम कौन हो और निर्मय होकर कहाँ भ्रमण कर रहे हो ? ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं ब्रह्मा हूँ। मारा विश्व मुझ में वर्तमान है। उसको तुम मेरे शरीर में प्रवेश करके ज्ञेय सकते हो। यह सुनकर विष्णु ने योग के द्वारा ब्रह्मा के शरीर में प्रवेश किया, वहाँ चराचर विश्व को देखकर आश्चर्यान्वित होकर मुख के रास्ते पीछा बाहर निकल आया। ब्रह्मा को विष्णु जी ने

वे कामवासना से विह्वल हो गईं । दूसरी तरफ नारद जी वृष्ण को लाकर यह दृश्य दिखाया । इसमें कृष्ण को मन में स्त्रियों और साम्न के दुराचार के त्रिषय में निश्चय हो गया और क्रोधित होकर दोनों को शाप दिया । स्त्रियों को शाप दिया कि तुम पतिव्रता धर्म से भ्रष्ट होकर ढाकुओं के अधीन रहोगी और साम्न को शाप दिया कि तू फोड़ी बन जायगा । साम्न शीघ्र फोड़ी बन गया ।

तत शापमिमूतेन साम्नेनाराध्य माह्वरम् ।

पुनः संप्राप्य तद्रूपं, स्वनाम्नाऽर्क्षो निवेशित ॥

(साम्न पु० अ० १ । २२)

अर्थ—शाप से तिरस्कृत साम्नकुमार ने सूर्य का उपासना की जिससे फोड़ मिट गई और पूर्ण जैसा रूप प्राप्त हो गया । सूर्य के प्रभाव से प्रभावित होकर साम्न ने अपने नाम से सूर्य की स्थापना की ।

(साम्न पु० अ० १)

कथा का सारांश

ब्रह्मा विष्णु, महेश्वर इन सत्र की अपेक्षा सूर्य बड़ा देव है । विष्णु आदि मय सूर्य की मूर्ति रूप हैं । विष्णु और वामन जनाने की जल कोड़ा, मदिरापान, घर का घर में व्यभिचार, स्त्रियों तथा पुत्र को शाप देना ये सत्र बातें ईश्वरत्व को हानि पहुँचानेवाली हैं । नारद मुनि ने कृष्ण को भरमा दिया और कृष्ण ने असत्य बात को सत्य मान लिया यह कृष्ण की अल्पज्ञता मिथ्य करती है जो सर्वज्ञ होता है वह इस प्रकार नहीं ठगा जा सकता ।

वराह पुराण की ओंकार सृष्टि

सृष्टि के आरम्भ में नारायण के सिवाय अन्य कोई नहीं था। नारायण को अनेक होने की इच्छा होने पर ओंकार शब्द उत्पन्न हुआ। उसके पांच भाग थे। अ, उ, मकार, नाद और वेदु। इन पांचों भागों में क्रमशः भूलोक, भुवर्लोक, स्वर्लोक, जनलोक और तपलोक उत्पन्न हुए। इन लोकों का प्रसक्ति के बिना शून्य रूप देखकर सोलह स्वर और ३५ व्यंजन उत्पन्न किए। सृष्टि की वृद्धि कैसे हो? इसका विचार करते हुए नारायण की जीमनी आँख में तेज निकला, उसका सूर्य बन गया। गौँ आँख से तेज निकला वह चन्द्रमा बन गया। नारायण के प्राण से वायु उत्पन्न हुआ। वायु से अग्नि उत्पन्न हुई। इसके बाद नारायण के मुख से ब्राह्मण, मुत्तासे क्षत्रिय, उरु प्रदेश से वैश्य, और पैरसे शूद्र उत्पन्न हुए। इन चारों वर्णों से भूलोक को आनाद कर दिया। यक्ष और राक्षस उत्पन्न करके भुवर्लोक बसाया। देवताओं को उत्पन्न करके स्वर्लोक को अलकृत किया। सनमूर्तिक ऋषियों से महर्लोक, वैराज सृष्टि में जन लोक, तपस्त्रियों से तपलोक और तेजोमय सृष्टि में सत्य लोक को समृद्ध किया। अन्त में कल्प की अन्तरी में इन लोकों का महार करके नारायण निद्रावश होकर सो गये। रात्रि व्यतीत होने पर जाग्रत होकर वेद तथा वेदमाता गायत्री को निद्रावश मोह के कारण स्मृति नहीं होती। पुराण करके अतल जल में प्रवेश किया। उनको देखकर उनके अनुसार

कहा कि तुम भी मेरे अन्दर प्रवेश कर के जगत् को नष्ट ला।
ब्रह्मा न कहा अच्छा। नाद में विष्णु के मुखक जरिये शरीर में
प्रवेश करके ब्रह्मा का बहुत समय तक निरीक्षण करत रह
किन्तु कहीं भी अन्त न मिला।

दूसरी तरफ विष्णु ने बाहर निकलने के द्वार बन्द कर दिये।
ब्रह्मा जी ने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की मगर सब
व्यर्थ हुआ। निकलने का रास्ता न मिला। इतने में नाभि की
तरफ नजर गई वहाँ कमल नाभ में होकर बाहर निकलने का
एक मार्ग मिल गया। उस रास्ते बाहर निकले तो एक बड़े
कमल के अन्दर अपने को पाया। बाहर आकर विष्णु से
कहा कि अच्छे विष्णो! तुम्हें यह अभिमान है कि मेरे समान
कोई नहीं है और मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। यह
अभिमान तुम छोड़ दो। 'बहुरत्ना यमुन्धरा' यह पृथिवी अनक
रतों से भरपूर है। सेर के ऊपर सबामेर होता ही है।
विष्णु ने कहा माफ करिये, मैंने तुमको दुखी करने के
आशय से द्वार बन्द नहा किया था किन्तु केवल मीठा के लिए
द्वार बन्द किया था। तुम मेरे नाभि कमल में बाहर निकले हा
अन्त मेरे पुत्र हुवे। इसीलिए ब्रह्मा जी का नाम पद्म
योनि भी है।

(शर्म पु० पूर्वाह्न अ० ८। ६ से १६ तक)

सारारा यह हुआ कि दोनों सृष्टि कर्त्ताओं का मर्यादित्व इससे
बढ़ जाता है। अगर ज्ञान से पहले ही ज्ञान सकते तो अन्दर
धुसने की क्या आवश्यकता थी। 'मैं बड़ा और तुम छोटे' एसी
रमाकशा का भी क्या जरूरत ?

शुक्रात सूर्य की गर्मी बढ़ने से होती है। पहले सूर्य की किरणें जल को शोष लेती हैं, वृक्ष और वृण सन सूख जाते हैं। दिव्य सौ वर्ष तक पानी का अभाव होने से प्राणियों का नाश हो जाता है। पर्वत चूर्ण होकर बिगड़ जाते हैं। एक सूर्यक बजाय चारह सूर्य चौदह मुँहों को जला डालते हैं। पृथिवी और आकाश तब की तरह तपने लगते हैं। उन सूर्यों की किरणों से रुद्र निकलकर पाताल लोक तक पहुँचता है। वहाँ नाग, गन्धर्व, दैवता, राक्षस, अवशिष्ट सम्पूर्ण ऋषिगण का नाश करता है। रुद्र रूपवारी जनार्दन अपने मुख से महा वायु फूटते हुए तीनों लोकों में सौ वर्ष तक भ्रमण करते रहे और रुद्र के समान सर्प वस्तु को उड़ा देते हैं। बाद में वह महानायु सूर्य मण्डल में प्रवेश करके महा मेघ उत्पन्न करता है। रथचक्र के समान धारा से वर्षा वर्षाते हुए ध्रुव लोक तक तीनों लोकों को पानी में डुबा देता है। इससे बाद रुद्र वायु रूप से मेघों को बिखेर डालता है। इसके बाद जन लोक से लेकर ब्रह्म लोक तक जो कुछ रहा हुआ था उसका सहारा करता है। इसके बाद रुद्र छलांग मारकर चारह आदित्यों को निगल जाता है। और एक मुका मारकर ब्रह्माण्ड को चूर-चूर कर डालता है। पृथिवी का भी ब्रह्माण्ड के साथ चूर-चूर हो जाता है। रुद्र अपनी योग शक्ति द्वारा निराधार जल को धारण कर लेता है। ब्रह्माण्ड के बाहर और भीतर का जल एकाकार हो जाता है। बाद में पूर्वग्रस्त तेज आदित्यों को उगलकर उनके द्वारा जल को शोष कर के नष्ट कर डालता है। इस प्रकार तेज, वायु और आकाश इन सब का सार खींच कर सब की सत्ता नष्ट कर देता है। तत्पश्चात् रुद्र ब्रह्मा के शरीर में और

ब्रह्माने मुग्धसे ब्राह्मण, बाहु स क्षत्रिय, उरु से वैश्य और पैर से शूद्र उत्पन्न किये। यह ब्रह्मा का प्रति सर्ग है।

नेत्र, लानत्र और दैत्य, करयप ने पैदा किये अतः करयप का प्रतिसर्ग है।

यत्र तत्रादि अगिरस का प्रतिसर्ग है।

विष्णु के नेत्र में सूर्य, मन स चंद्रमा, श्रोत्र से वायु, मुख से अग्नि उत्पन्न हुई। यह विष्णु का प्रतिसर्ग है।

चार प्रकार के भूतग्राम रुद्र से उत्पन्न हुए। यह रुद्र का प्रतिसर्ग है।

(का० पु० अ० १०)

आकालिक सृष्टि

प्रलय काल समाप्त होते ही कूर्म रूप धारा विष्णु ने पर्वत सहित पृथिवी को अपनी पीठ पर धारण करके जल के बाहर ला रली। ब्रह्मा विष्णु ने दक्ष आदि को कहा कि तुम तप करके सृष्टि बनाओ। मनुजी से कहा कि जो धीन लाये हो वे जमान में जा दो। ऐसा ही किया पृथिवी जनस्पति से राख्य श्यामला होगई।

(का० पु० अ० ११)

कालिका पुराण के अनुसार प्रलय

(प्राकृत प्रलय)

प्रकृति के सिवाय अन्य कुछ भी न रहता, अस्तित्व जगत् का प्रकृति में लय हो जाना प्राकृत प्रलय है। इसका

करूँगा। हे मनी ! यज्ञ योग्य लकड़े की एक मजबूत नाव
 लेना। जल जलप्रलय हो तब सात ऋषियों और
 पति के बानों के साथ उस पर चढ़ जाना। उस समय
 एक सींग तुम को दिखाई देगा उस के साथ नैया को बांध
 मैं बड़े हुए जल को सुखाता हुआ इधर उधर भ्रमण करूँगा।
 ११ जमीन सूख जाये तब नाव से उतर कर के नगरेसर से
 घर बना कर के रक्षाति प्राप्त करना”। इतना कह कर मनु
 र मरुत अपने अपने स्थान चले गये। थाड़ी देर बाद बराह
 न धारी विष्णु और शरभ रूप धारी रुद्र के बीच घोर मगाम
 गरम हुआ। पादाघात के कठिन प्रहार से समुद्र का पानी
 झल कर लाक में फैल गया। बहुत से पर्वत बूर चूर हो गये
 सो षष्ठ मूमलधार धृष्टि हुई। इस प्रकार अकाल प्रलय की
 त्रिकर परिस्थिति नेमकर मनुजी सात ऋषि और वनस्पति के
 बानों के साथ नाव पर चढ़ गये और नाव को सींग के साथ
 मजबूत बांध दी। एक हजार वर्ष तक नाव पानी पर चक्कर
 काटती रही। जल जल प्रकृतिस्व हुआ तब नाव को हिमाचल
 के पचास हजार यावन ऊँचे शिखर के साथ तब तक बांध रखा
 जब तक पानी पूर्णतया सूख न गया।

(का० पु० अ० १३।१४)

दैनर्दिन प्रलय

ब्रह्मा का दिन पूर्ण होने पर ब्रह्मा को सोने की इच्छा हुई।
 तब वह विष्णु के नाभि कमल मप्रवेश कर आराम स सो गया।
 दूसरी तरफ रुद्र ने पूर्ववत् सृष्टि का सहारा किया। शेष नाग
 पृथिवी को छोड़कर विष्णु के पास चल दिया। पृथिवी क्षणमात्र

ब्रह्मा विष्णु के शरीर में प्रवेश करते हैं। विष्णु अपने भौतिक शरीर को समेटकर ब्रह्म में लीन हो जाता है। स्वयं एक मात्र ब्रह्म अवशिष्ट रहता है। उस समय दिन, रात, आकाश पृथिवी कुछ भी नहीं रहता है। इति प्राकृत प्रलयः।

(का० पु० अ० २४ । ३८ से १० तक)

आकालिक प्रलय

एकदा कपिल मुनि मनु के पास गये और स्थायी रूप की याचना की। मनुजी ने उनका बहुत अपमान किया। अपमान से क्रुपित होकर कपिल मुनि ने मनुजी का शाप दिया कि तुम जिसपर प्रभुत्व भोग रहे हो उसको उत्पन्न करनेवाला ही उसका जल प्रलय से नाश करेगा। इतना कह कर कपिल जी अन्यत्र चले गये। मनुजी ने नदरिकाश्रम में पाक अत्यन्त कठिन तप किया तप से प्रसन्न होकर विष्णु मन्त्र की रूप धारण कर के मनु के पास गये। और अपना रक्षा के लिए प्रार्थना की मनुजी ने उस को एक बड़े घड़े में बद कर रख दी। वह मन्त्राली पाँचे दिनों में इतनी बड़ी होगई कि मनु के सिवाय उस के लिए दूसरा स्थान रहने लायक नहीं रह गया। यह देख कर मनुजी का बहुत आश्चर्य हुआ। विचार कर के निश्चय किया कि यह स्वयं ही ईश्वर है। परमेश्वर के सिवाय अन्य में एसी ताकत नहीं हो सकती। मनुजी ने उसकी स्तुति की और कपिल के शाप को हकीकत कह सुनाई। मन्त्र ने कहा कि प्रलय तो अवश्य होगा मगर मैं तुम को बचाने का यत्न करूँगा। मैं जैसा कहूँगा वैसा तुम को करमा होगा। देखो मुना जब जल प्रलय होगा तब मन्त्ररूप से मैं तुम्हारी

भूरादिलोक सहित मप्स्वण्डमुदपादयत् ।

आत्मनोज्यतिरिक्त तत्र मरूपक्रियात्मकम् ॥

(प्रा० पु० अ० १।०३)

अर्थ—उस ईश्वर ने भूर् आदि लोक युक्त अण्ड ब्रह्माण्ड को जा कि हिरण्यगर्भ का शरीर रूप होकर सुक्ष्म पचभूतों में कार्यरूप में स्थित है, उत्पन्न किया। यत्राप उसकी सत्ता आत्मा में भिन्न नहीं है तो भी नाम रूप और क्रिया रूप से जो अन्यक्त या उसमें व्यक्त किया। इससे बाद ईश्वर ने निवार किया कि यह त्रिराट शरीर चेतन रहित है अतः लम्बे असे तक दिख नहीं सकेगा। जिस प्रकार कि पिता स्वामीबाला पर शीघ्र ही अस्तव्यस्त हो जाता है। इसलिए उसे चेतन युक्त बनाना चाहिए। ऐसा निवार करके त्रिराट् शरीर में अप-ञ्चीकृत भूतों के राजस अश र कमेन्द्रियाँ और सात्त्विक अश से ज्ञानेन्द्रियाँ उत्पन्न की। उनमें मुख के छिद्र में शब्द-ग्रहण सम्पादक वाणी उत्पन्न हुई और उसका अविष्ठाता रूप वैष्णिक कम सम्पादक अग्निदेव प्रकट हुआ। नासिका के छिद्र से घ्राण इन्द्रिय और उससे अविष्ठाता वायुदेव प्रकट हुआ। नेत्र के छिद्र से चक्षुर्इन्द्रिय और उससे अविष्ठाता सूर्य उत्पन्न हुआ। कान के छिद्र से श्रोत्रेन्द्रिय और उस से निशाप प्रकट हुआ। नेत्र के सूक्ष्म छिद्रों से त्वगिन्द्रिय और उससे रोम और केश प्रकट हुए। स्पर्शनेन्द्रिय महकृत लोम और केश से श्रोत्रादि स्थावर उत्पन्न हुए और उसका अविष्ठाता स्थावरोपाधिक वायुदेव प्रकट हुआ। अन्तर आकाश से पच-छिद्रवाला मांस कमलरूप हृत्थ उत्पन्न हुआ, उसमें मन और

में नाच चली गई। ब्रह्माण्ड के खण्डों के साथ पृथिवी टकराई
नष्ट न हो जाय इसलिण विष्णु ने कन्कष का रूप धार
कर क ब्रह्माण्ड के गन्दा को पैर के नीचे दबा कर पृथिवी
पीठ पर रोकर लिया। तत्पश्चात् निश्चित होकर रात्रि।
समाप्ति पश्चात् विष्णु सो गये।

(का० पु० अ० २८)

आत्मपुराण के अनुसार आत्मसृष्टि (वेदान्त)

अथ समायाभ्यात्माय, निर्माय इव सक्तये ।
स तमरुधो यथा भानु दिवसे निस्तमा इव ॥
अथ स्थितरुतदा देव, पूर्वं भस्कार संरुतत ।
वासनानां समुदयोद्योगायां भोगयदीश्वर ॥

(का० पु० अ० १/५० ७१)

अर्थ—प्रलय काल में यह आत्मा (ईश्वर) मायासक्ति
होता हुआ भी माया रहित माना जाता है। जिस प्रकार रात्रि में
अन्धकार युक्त भानु दिन में अन्धकार रहित हो जाता है
इसी प्रकार माया विपुक्त भी दृश्य दृश्यर पूर्व स्रष्टा न स्रष्टव
होन में वासनाओं की जाग्रति हान पर पर्यालोचना करता है।

आलोचन—प्रकार

आकाश आदि समस्त जगत् आपष्ट रूपसे मुक्तमें रहा हुआ
उस को स्पष्ट कर के मैं सज्जन करूँ, अर्थात् नामरूप रहित जो
अप्राकृत जगत् कारणोपाधि में वर्तमान है उसको नाम रूप
युक्त बनाऊँ ।

प्रार्थना पर ईश्वर ने देवों की तृप्ति के लिये गाय का शरीर बनाया किन्तु उसमें अन्नादि न दिखने से तृप्ति नहीं हुई। अरब बनाया किन्तु उसमें हाथ आदि न होने से सतोष न हुआ। इस प्रकार अनेक प्रकार के शरीर बनाये गये किन्तु देवों को प्रमोद न हुआ। तब मनुष्य का शरीर बनाया गया, उसे देव-कर देवता खुश हो गये। ईश्वर ने ध्याना दी कि 'अब भेद भाव छोड़कर अपने अपने स्थान में निवास कर लो। देवताओं ने आज्ञानुसार आचरण किया।

(आ० पु० अ० १।१०१ स ११४)

अन्न सृष्टि

ईश्वर ने अपने पुत्रों की तृप्ति के लिए जल प्रधान पच महाभूतों से अन्न उत्पन्न किया। वह भी प्रत्येक यानि के स्वाद्य भेद से अनेक प्रकार का बनाया गया। जैन कि मनुष्यों के लिए ग्रीहि यथादिक स्थावर अन्न और सिद्धादिकों के लिये जगम अन्न मृगादिक बनाये। देवता अपान वायु के पिता अन्न भक्षण न कर सके तब प्राण वायु रूप से ईश्वर ने उसमें प्रवेश किया और अन्न खिला दिया।

(आ० पु० अ० १।११७ से १२०)

आत्मप्रवेश

वाक् मे लेकर प्राण तक के सभी देवताओं को स्थान तो मिल गया फिर भी चैतन्य के पिता वे कुछ भी करने में समर्थ नहीं हैं, ऐसा विचार करके ईश्वर ने मस्तक के मध्य भाग में होकर अपने पुत्रों के शरीरों में प्रवेश कर लिया।

मन से चन्द्रनेत्र प्रकट हुआ। नाभि छिद्र से प्राण अगनादि वायु प्रकट हुए। उपस्थ छिद्र से उपस्थेन्द्रिय उदयन हुई ता कि अङ्गन और जरायुन शरीर का कारणभूत मानी गई है। वीर्य से प्रजापति देव प्रकट हुआ। इस प्रकार द्विद्रा की रचना करके विराट् शरीर क हाथ और पर बनाये गये और उनमें हाथ का अविष्ठाता इन्द्र और पैर का अविष्ठाता उपन्द्र विष्णु प्रकट हुए।

(आ० पु० अ० १।१३)

विराट् शरीर में देवों की अतृप्ति

अपरिमित विराट् शरीर में देवताओं को आश्रय तो मिला गया किन्तु वह शरीर सप्त धातुमय और विण्मूत्रमल सश्रय" (आ० पु० अ० १।६७) मल मूत्र का आश्रय हान से तथा उसमें खुराक न मिलने से भूख और व्यास की पाड़ा से व्याकुल होकर देवों ने ईश्वर से अन्न की कि—

‘नेतःमादुभ्यतिरिक्तं भा अन्नं पानं च हरते ।

सतान्य भगवन् देहं सृतास्मभ्यं हिताय वै ॥

यत्र स्थिता वयं स्वामि ह्य न पानस्य भागिन ॥

(आ० पु० अ० १।१००)

अर्थ—ह भगवन्। इस शरीर में भिन्न अन्न पान तो कहीं दिखाई नही देता है इसलिए हम भूख व्यास से पीड़ित हो रहे हैं। हमारा हित के लिये काइ भिन्न शरीर बनाइये कि जिसमें रहकर हम अन्न पान के भोग्य हो सकें। इस

अर्थ—ईश्वर जिनको नरक में ले जाना चाहता है उनमें केवल पाप कर्म करवाता है, जिनको स्वर्ग में ले जाना चाहता है उनमें केवल पुण्य कर्म कराता है और जिनको मनुष्य यानि में ले जाना चाहता है उनसे पुण्य तथा पाप-उभयरूप कर्म करवाता है ।

रात्रेवाय पल दद्यात्, कमणो साध्यासाधुनो ।

इन्द्रानुमारस्तस्तेषां, कारयत्येष कर्मणी ॥

विजमस्तेन नैवाय, सर्वभूताधियो महान् ॥

(आ० पु० अ० ४ । २३६)

अर्थ—ईश्वर जीवों की इच्छानुसार शुभाशुभ कर्म कराता है और राजा के समान भले बुरे कर्मों का फल देता है । इस लिए सबभूतों का अधिपति यह ईश्वर अन्यायी नहीं है ।

जननी जनको वापि, सुखं ये यथैव हि ।

ददाति तद्दम्भगवान्, भूतानां निर्णयो न हि ॥

(आ० पु० अ० ४ । २३७)

अर्थ—जिस प्रकार माता पिता पुत्र का सुख देते हैं तो अच्छे के लिए और दुःख—ताड़नादि देते हैं तो भी अच्छे के लिए ही उसी प्रकार ईश्वर भूतों प्राणियों को स्वर्ग या नरक में पहुँचाता है वह श्रेय के लिए ही होता है अतः ईश्वर निर्दय नहीं है ।

सर्वमेतन्मगच्छक । नामरूपक्रियात्मकम् ।

निरञ्जन ईश्वर को भी बाह्यार्थ का भोग

यदा बाह्याय भोगार्थं जमाश्चे निरञ्जन ।

अनादिमायया सहिष्यन्-काले ह्येधा प्रजायते ॥

(आ० पु० अ० १/१०८)

अर्थ—ईश्वर निरञ्जन होता हुआ भी बाह्य पदार्थों का भोग के लिये कम ग्रहण करता है। अनादि काल से लगा हुआ माया के बाग से ही वह ऐसा करता है। उस माया के कारण ही वह उस समय स्त्री और पुरुष रूप अपने दो भाग करता है (जो त्रायभुज मनु और शतरूपा के नाम से प्रसिद्ध हैं ।)

शुभाशुभ कर्म कराने वाला ईश्वर

कारयत्येव ण्वैतान् जन्तूनामा शरीरान् ।

भूत्यानिष्टामिव मदा, कर्मणी साध्वसाधुनी ॥

(आ० पु० अ० ४ । २३१)

अर्थ—नाना प्रकार के शरीर धारी जीवों को ईश्वर १८ अनिष्ट कर्म कराता है। जिस प्रकार कि सेठ नीकर से भुरे कार्य कराता है।

यान्त्यं न क मनु, समिच्छति महेश्वर ।

एतान् कारयति स्वामी, पाप कम व केवलम् ॥

स्वयने हि यानिच्छेत्, कारयेत् पुण्यमेव तान् ।

मनुष्य आति नप्यन् स, कारयेत्पुण्य पातके ॥

(आ० पु० अ० ४ । २३४ २३५)

पदार्थों का रूप उनके नाममात्र से जाना जा सकता है अर्थात् नाम से अतिरिक्त वस्तु का कुछ भी रूप नहीं है अतः पूर्वोक्त नाम, रूप और क्रिया परस्पर भिन्न नहीं हैं किन्तु एक रूप हैं।

नामादि नैव भिन्न रूपात्, कारणास्त्रात्मनस्तथा ।

कायत्वेन यथा सर्पो, रज्जोर्भिन्नो न विद्यते ॥

(आ० पु० अ० ४ । ११८)

अर्थ—जिस प्रकार नामादि कार्य परस्पर भिन्न भिन्न नहीं हैं उसी प्रकार अपने कारण रूप आत्मा से भी भिन्न नहीं हैं। जो कार्य जिस उपादान से उत्पन्न होता है वह उस उपादान से भिन्न नहीं होता है। जैसे कि रज्जु से सर्प भिन्न नहीं दीखता।

इद सर्वं जगद्भ्रम । ब्रह्मपूर्णमभूत्पुरा ।

मेघादिक यथाकाश मेघायुत्पत्तिरु पुरा ॥

(आ० पु० अ० ४ । ११९)

अर्थ—हे शक्र ! यह नाम रूपात्मक जगत् सृष्टि के पूर्व ब्रह्म रूप था जिस प्रकार कि मेघादिक उत्पन्न होने के पहले आकाश रूप ही थे। आकाश से भिन्न न दिगवाई देते थे।

नामरूपात्मक विश्व, ब्रह्ममात्र व्यवस्थितम् ।

अवगम्यात्र विद्वांसो, माया ते कल्पयन्ति हि ॥

(आ० पु० अ० ४ । १२१)

अर्थ—सृष्टि के पूर्व नामरूपात्मक जगत् कारणरूप ब्रह्म में ही अवस्थित था ऐसा जानकर विद्वान् कारणता का निर्वाह करने के लिए उसमें माया की कल्पना करते हैं। माया के बिना केवल ब्रह्म में कारणता नहीं हो सकती। इसीलिए विद्वान् कारणता के निर्वाह के लिए माया की कल्पना करते हैं ऐसा

जगत और ब्रह्मा की अभिन्नता

विश्वमित्यादि नामास्य रूप स्याद्भूतमौत्तिकम् ।
 सृष्टिस्थितिलयास्तस्य, क्रिया प्राप्ता मनीषिभि ॥

(आ० पु० अ० ४ । १११)

अर्थ—हे शम्भु ! यह सारा जगत् नाम, रूप और क्रियात्मक है । विश्व, लोक दुनिया, संसार इत्यादि जगत् के नाम, नाम जगत् है । पंचभूत तथा उनके विरार का समूह रूप जगत् है और सग, पालन और विनाश ये जगत् की क्रियाएँ हैं । इस प्रकार नाम, रूप और क्रिया के सिवाय जगत् कोई भिन्न वस्तु नहीं है । जैसे घट आदि नाम, वर्तुल पृथुनुभ्नादरादिक रूप और जलाहरणादिक क्रिया ये तीनों मिलकर के घट हैं इसी प्रकार घट आदि सब वस्तुओं में समझ लेना चाहिए । वस्तु नाम, रूप और क्रिया ये तीनों अलग अलग वस्तु नहीं हैं किन्तु एक रूप हैं, यही बात बताते हैं—

अवस्थाया विशेष स्याद्वस्तुनोऽथ क्रिया यत ।
 तस्मात्त रूपतो भिन्ना, क्रिया नामात्र विद्यते ॥
 नाम मात्रेण रूप स्याद्विचारे नास्ति तथत ॥
 तस्माच्छाभात्मक कार्यं नाम्नो नायदि वस्तु सत् ।
 एकमेतन्नय सव नामरूप क्रियात्मकम् ॥

(आ० पु० अ० ४ । ११६ ११७)

अर्थ—यह वस्तु नवीन है और यह प्राचीन है इत्यादि व्यवहार के समान क्रिया भी वस्तु की अवस्था विशेष का ही नाम है इसलिए वस्तु के स्वरूप से क्रिया भिन्न नहीं है । घटादि

क्रिश्चियन-सृष्टि

क्रिश्चियन—सृष्टि

“आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथिवी को सिरजा । और पृथिवी सूती और अस्तव्यस्त पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अन्धियारा था, और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर ऊपर मण्डलात्ता था । तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, सो उजियाला हो गया । और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है और परमेश्वर ने उजियाले और अन्धियारे को अलग अलग किया । और परमेश्वर ने उजियाले को दिन कहा और अन्धियारे को रात कहा, और सांझ हुई, फिर भोर हुआ, सो एक दिन हो गया” ॥

(बा० हि० थ० १)

दूसरे दिन की कार्यवाही

“फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच ऐसा एक अन्तर हो कि जल दो भाग हो जाय । सो परमेश्वर ने एक अन्तर करके उस के नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग-अलग किया, और वैसा ही हो गया । और परमेश्वर ने उस अन्तर को आकाश कहा, और सांझ हुई, फिर भोर हुआ, सो दूसरा दिन हो गया” ॥

(बा० हि० थ० १)

बना गया है। क्योंकि व्रज मन, वचन का विषय तो है नहीं। सर्प और रज्जु जैसा मित्र नहीं है वैसे ही माया और ब्रह्म भी मित्र नहीं हैं।

स्पष्टीकरण

आत्मपुराण की टीका शंकराचार्य ने की है। शंकराचार्य की दृष्टि ब्रह्मन्तमयो है ब्रह्मात दृष्टि स जगत् कल्पनामय है। "ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापर" रज्जु में जैसे सर्प की भ्रान्ति है वैसे ही ब्रह्म में जगत् की भ्रान्ति है। जब कि माया की ही स्वतन्त्र सत्ता नहीं है तो माया को कल्पित की दृष्टि जगत् की सत्ता कैसे हो सकती है। जहाँ सत्ता ही नहीं है वहाँ उसके कर्त्तों का प्रभाव ही नहीं किया जा सकता। यद्यपि मूल में ग्रन्थकार ने स्पष्ट शब्द का प्रयोग करके अन्य सृष्टि की तरह इस भाँति स्पष्ट सृष्टि बताया है किन्तु टीकाकार शंकराचार्य ने स्पष्ट शब्द का अर्थ गलत किया है। ब्रह्माण्ड अर्थात् जगत् और जगत् यह कल्पनामात्र। इस हिसाब से सृष्टि भी कल्पनामात्र है।

इति पौराणिक सृष्टि

अलग अलग करें, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है।
र साम हुई, फिर भार हुआ, सो चौथा दिन हो गया” ॥

(बा० हिं अ० १)

पाचवें दिन की कार्यवाही

“फिर परमेश्वर ने कहा जल जीते प्राणियों में बहुत ही भर
गया, और पक्षी पृथिवी के ऊपर आकाश के अन्तर
में बड़े। और परमेश्वर ने यह कह के उन को आशिष
दी कि फूलों फलों, और समुद्र के जल में भर जाओ, और
पक्षी पृथिवी पर बड़ें। और साम हुई, फिर भार हुआ सो
पाचवा दिन हो गया” ॥

(बा० हिं० अ० १)

छठे दिन की कार्यवाही

“फिर परमेश्वर ने कहा पृथिवी से एक एक जाति के जीते
प्राणी उत्पन्न हों, अर्थात् घरेलू पशु और रेंगने वाले जन्तु और
पृथिवी के बनैत पशु जाति जाति के अनुसार और वैसा ही
हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने
स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र
का मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेले पशुओं और
सारा पृथिवी पर और सब रेंगने वाले जन्तुओं पर जो पृथिवी
पर रेंगते हैं अधिकार रखें। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा
सुनो जितने बीज व ले छोटे छोटे पेड़ मारी पृथिवी के ऊपर
हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, सो सब मैंने
तुम को दिये हैं, व तुम्हारे भोजन के लिये हैं। और जितने
पृथिवी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथिवी पर रेंगने

तीसरे दिन की कार्यवाही

“फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल स्थान में इकट्ठा हो, और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसे हो गया। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथिवी कहा, और जो जल इकट्ठा हुआ उस को उसने समुद्र कहा, परमेश्वर ने ऐसा कि अन्तर्ज्ञा है। फिर परमेश्वर नक्षत्र प्रथिवी पर घास और घाज वाला छंटे छोटे पक्ष और फलदाई ४७ जो अपनी अपनी जाति के अनुसार फलें और निम्न के बीच प्रथिवी पर उन्हीं में हो गईं, और वैसे ही हो गया। और सात हुआ, फिर भार हुआ, सो तीसरा दिन हो गया” ॥

(बा० द्वि० प्र० १)

चौथे दिन की कार्यवाही

“फिर परमेश्वर ने कहा दिन और रात अलग अलग करने के लिये आकाश के अन्तर में ज्योतिर्यो हों, और वे चिह्न और नियत समय और दिनों और चरसों के कारण हों। और ने ज्योतिर्या आकाश के अन्तर में पृथिवी पर प्रकाश दिन द्वारा भी ठहरें और वैसे ही हो गया। सो परमेश्वर ने दो बड़ा ज्योतिर्या बनाई, उन में से बड़ी ज्योतिर्या तो दिन पर प्रभुता करने के लिये, और छोटी ज्योतिर्या रात पर प्रभुता करने के लिये, और तारागण को भी बनाया। और परमेश्वर ने उन को आकाश के अन्तर में इसलिये रक्खा कि वे पृथिवी पर प्रकाश दें। और दिन और रात पर प्रभुता कर, और उजियाले और अन्धियारे

काम करे, और उसकी रक्षा करे, तब यहोवा परमेश्वर ने आत्म को यह आता दी कि वारी के सब वृक्षों का फल तू बिना खटने का सकता है। पर भले तूरे के ज्ञान का जो वृत्त है उनका फल तू न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाया उमी दिन तू अशुभ मर जायगा ॥ और यहोवा परमेश्वर भूमि में सब जाति के घनेले पशुओं और आकाश के सब भक्षियों पक्षियों को रचकर आदम के पास ल आया सो आदम ने सब जाति के घनेले पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के घनेले पशुओं के नाम रखे पर आदम के लिये ऐसा कोई सहायक न मिला जो उस से मेरा खाए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम का भारी नौट म डाल दिया, और जब यह सो गया तब उस ने उमकी एक पसुली निकाल कर उसकी सती मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसुली को जो उसने आदम में से निकाली थी, खी बना दिया और उसको आत्म के पास ले आये। और आत्म ने कहा अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी, और मेरे मांस में का मांस है, सा इसका नाम नारी होगा क्योंकि यह नर में से निकाली गई।

(बा० दि० प्र० २)

मनुष्य का पापी होना और ईश्वर का शाप

“यहोवा परमेश्वर ने जितने घनेले पशु बनाये थे सब में मे सर्प घुत्त था, और उस ने खी से कहा मैं सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वारी के किसी वृक्ष का फल न खाना। खी ने सर्प से कहा इस वारी के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। पर जो वृक्ष वारी के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि तुम उस को न खाना, न उस को छूना

हारे जंतु हैं, जिन्हें मैं जीवन का प्राण हूँ, उन मन के खाने के लिये मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिये हैं और घेसा ही हा गया। और परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सब को देखा, तो क्या देखा कि यह बहुत ही अच्छा है, और सामग्री हुई, फिर भाव हुआ, सो फिर छठवां दिन हो गया ॥

(बा० हि० घ १)

यों आकाश और पृथिवी और जल को सारी सैना का बनाना निपट गया। और परमेश्वर ने सातवें दिन अपना काम जो वह करता था, निपटा लिया, सो सातवें दिन उसने अपने किये हुए सारे काम से विश्राम किया। और परमेश्वर ने सातवें दिन को आशिष दी, और पवित्र ठहराया, क्योंकि उस में उसने सृष्टि के अपने सारे काम से विश्राम किया ॥

(बा० हि० ग १)

मनुष्यात्पत्ति

“और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, और उसने नथना ग जीवन का श्वास फूंक दिया, और आत्म जीता प्राणी हुआ। और यहोवा परमेश्वर ने पुरुष और पत्नी के रूप में एक बाड़ी लगाई, और यही आदम को जिस समान रूप का रचा दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भाति के वृक्ष को अपने में मनाहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं रचा, और जानने के वृक्ष को बाड़ी के बीच में और भस्मे पुर के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। और उस बारी के सींगने के लिए एक महान् पत्थर से निम्नलता या और यही से आगे रूख पर चार धार हो गया। जब यहोवा परमेश्वर ने आत्म को लेकर पत्नी का बारी में रखा दिया कि वह उस में

हि बीच मैं पैर उपजाऊंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा,
और तू उसकी एडी को कुचल डालेगा। फिर स्त्री से उसने
कहा मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुःख को बहुत
बड़ाऊंगा, तू पीड़ित होकर चालू जनेगी, और तेरी लालसा
तेरे पति की ओर होगी और वह तुम्ह पर प्रभुता करेगा।
और आदम से उसने कहा तूने जो अपनी स्त्री की सुनी और
जिस वृक्ष के फल के विषयमें मैंने तुम्हें आज्ञा दी थी कि तू उसे
न खाना उसको तूने खाया है इस लिये भूमि तेरे कारण स्रापित
है, तू उसका उपज जीवन भर दुःख के साथ ग्याया करेगा।
और वह तेरे लिये काटे और ऊटकाटे उगायेगी और तू खेत की
उपज लाएगा। और अपने माथे के पसीना गारे की रोटी तू खाया
करेगा, और अन्त में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी
में से निकाला गया, तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर
मिल जाएगा। और आदम ने अपनी स्त्री का नाम हव्वा रक्खा
क्योंकि नितने मनुष्य जीते हैं उन सब की आदि माता यही हुई।
और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी स्त्री के लिये चमड़े
के अंगरक्षे बनाकर उनको पहना दिये” ॥ (सा० हि० थ० ३)

ईश्वर को भय

‘फिर यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य भजे हुए का ज्ञान पाकर
हम में से एक के समान हो गया है सो अब ऐसा न हा कि वह
हाथ बड़ा कर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खाए, और
सदा जीता रहे। सो यहोवा परमेश्वर ने उसको एडेन की नारी
में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से
वह बनाया गया था। आदम को तो उसने चरमस निकाल दिया
और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिये एडेन की

भी, नहीं तो मर जाओगे। तब मर्प ने स्त्री से कहा तुम निरचय न मरोगे। परन्तु परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उस का फल खाओ उसी दिन तुम्हारी आँखें खुल जायेंगी और तुम भले पुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के सुरुष हो जाओगे। सा जन स्त्री का ज्ञान पडा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और खाने में मन भाऊ और बुद्धि देने में लिये चाहने योग्य भी है तब उसने उमम से तोड़ कर खाया और अपने पति को दिया, और उमम भी खाया। तब उन दोनों की आँखें खुल गईं और उनको ज्ञान पडा कि हम नगे हैं सो उन्होंने अनीरक पत्ते जोड़ जोड़ कर लगेट बना लिये। पीछे यशोना परमेश्वर जो साम के समय जारी में फिरता था उस का शब्द उनका सुन पडा और आत्म और उसकी स्त्री जारी के घड़ों के बीच यशोना पर शर में छिप गये तब यशोना परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा तू कहा है उसने कहा मैं तेरा शब्द जारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा फिर तूने बताया कि तू नगा है, जिस वृक्ष का फल खाने का मैंने तुम्हें बर्जा था तूने उसका फल खाया है। आत्म ने कहा जिस स्त्रीको तूने मेरे सग रहन को लिया उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया सो मैंने खाया। तब यशोना परमेश्वर शर में स्त्री से पूछा तूने यह क्या किया है स्त्री ने कहा सपने में मुझे मदरा दिया सो मैंने खाया। तब यशोना परमेश्वर ने सपना कहा तूने ना यह किया है इसलिए तू सग घरेले पशुओं और सग घनेले पशुओं में अधिक स्थापित है, तू पेट भर दल चला करगा और जंघन भर मिटटी चाटता रहगा। और मैं तर और इस स्त्री के बीच में और तेरे वश और इसके वश

बहुत भर गई थी, और ईश्वर की दृष्टि में बिगड़ भी गई थी, अब ईश्वर को प्रलय कर देने की आवश्यकता दिखाई दी।

(या० हि० अ० ५)

“क्रिश्चियन—स्वर्ग”

एक सिंहासन स्वर्ग में धरा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। और जो उस पर बैठा है वह यशस्वी और मानिक सा प्रकाश पड़ता है और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। और उस सिंहासन के चारों ओर चौबीस सिंहासन हैं और इन चौबीस सिंहासनों पर चौबीस प्राचीन राजा बस्त्र पहिने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। और उस सिंहासन में से निकलिया और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के सात दीपक जल रहे हैं ये परमेश्वर के सात आत्मा हैं। और उस सिंहासन के सामने मानो जिल्लोर के समान काच का सा ममुद्र है और सिंहासन के बीच और सिंहासन के सामने चार प्राणी हैं जिनके आगे पीछे आर्य हैं आर्य हैं। पहिला प्राणी सिंह के समान और दूसरा प्राणी बछड़े के समान, तीसरे प्राणी का मुँह मनुष्य का सा है और चौथा प्राणी उड़ते हुए उड़ान के सामने है। और चारों प्राणियों के छ छ पर हैं और चारों ओर और भीतर आर्य ही आर्य हैं और वे रात दिन बिना विश्राम लिये यह कहते रहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र प्रभू परमेश्वर सर्वशक्तिमान् जो था और जो है और जो आने वाला है और जब जन के प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है जो युगानुयुग जीवित है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे। तब तब चौबीसों प्राचीन

सिंहासन पर बैठन वाले के सामने गिर पड़ेंगे और युगानुयुग जीवित है प्रणाम करेंगे और अपने सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे कि, हे हमारे और परमेश्वर तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य है क्योंकि तू ही ने सारी वस्तुएँ सिरजी और वे तरी से थीं और सिरजी गई ॥ और मैंने उस सिंहासन के चारों प्राणियों और उन प्राणीनों के बीच में माना किया हुआ मेम्ना खड़ा देखा, उसके सात साग और सात चीं ये परमेश्वर के सातों आत्मा हैं जो सारी पृथिवी पर गए हैं। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो बैठा था वह पुस्तक लेली और जब उसने पुस्तक लेली प्राणी और चौबीसों प्राचीन उस मेम्ने के सामने गिर पड़े उसके हाथ में घीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे यह पत्रित लागा की प्रार्थनाएँ हैं। और व नया गीत गाने लगे कि इस पुस्तक को लने और उसकी छाप खोलने के योग्य है क्योंकि तू न बंध होकर अपने लोह से हर एक कुल और भापा और लोग और जाति में स परमेश्वर के लिये लोगों को माल लिया और हमारे परमेश्वर के लिये एक राज्य और यात्रक बनाया और वे पृथिवी पर राज्य करते हैं। और जब मैंने देखा ता उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों आर वद्रुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना जिनकी गिनती लाखों और कराड़ों की थी। और व ऊँचे शब्द से कहते थे वध किया हुआ मेम्ना ही सामर्थ्य और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्गम और पृथिवी पर और पृथिवी के नीचे समुद्र की सब सिरजी हुई वस्तुओं का

तब कुछ जो उनमें हैं यह कहते सुना कि जो सिंहासन बैठा है उसका और मेम्ने का धन्यवाद और आदर और मा और पराक्रम युगानुयुग रहे। और चारों प्राणियों ने भीन कही और प्राचीनों ने गिरकर प्रणाम किया ॥

(हि० बा० यूदजा का प्रकाशित वाक्य अ० ४५)

“नेकी बंदी का इन्साफ”

जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब वर्गदूत उसके साथ होंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा। और सब जातिया उस के सामने इकट्ठी की जायेंगी और जैसा रसनाला भेड़ों को नकरियों से अलग कर देता है वैसा ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। और वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और नकरियों को बाईं ओर खड़ी करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा हे मेरे पेटा के धन्य लोगो आओ उम राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत् के आदि से तुम्हारे लिये तैयार किया हुआ है। क्यों के मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया मैं पियासा था और तुमने मुझे पिलाया मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में उतारा। मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहिनाये, बीमार था और तुमने मेरी खर ली, मैं जेल खाने में था और तुम मेरे पास आये। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे कि हे प्रभु हमने कब तुम्हें भूखा देखा और खिलाया पियासा देखा और पिलाया। हमने कब तुम्हें पर देशी देखा और अपने घर में उतारा या नंगा देखा और कपड़े पहिनाए हमने कब तुम्हें बीमार या जेल खाने में देखा और तेरे पास आए। तब राजा उन्हें

अर्थात् मैं तुमको मरमाऊँगा और क्षय रोगी और बरख पीड़ित करूँगा और इनके कारण तुम्हारी आत्मे घुग्घली और तुमारा मन अति उदास हागा और तुम्हारा बोज बाना व्यर्थ होगा क्योंकि तुम्हारे शत्रु उसकी उपज सालेंगे। फिर मैं तुम्हारे विरुद्ध हूँगा और तुम अपने शत्रुओं से हारागे और तुम्हारे घेरी तुम्हारे ऊपर अधिकार जतायेंगे यरन जब काई तुम का स्वदेडता न हा तब भी तुम भागोगे। और यदि तुम इन बातों पर भी मेरी न सुनो तो मैं तुम्हारे पापा के कारण तुम्हें सात गुनी ताडना और भी दूगा। और मैं तुम्हारे बीच बनेले पशु भेजू गा जो तुमको निरवश करेगे मैं तुम पर तलवार चलाऊँगा जिसस बाचा तोडने का पलटा लिया जायगा और जब तुम अपने नगरों में इन्डठे हागे तब मैं तुम्हारे बीच मरी पैनाऊगा और तुम अपने शत्रुओं के बश में पड़ जाओगे। फिर यदि तुम इस पर भी मेरी न सुना यरन मेरे विरुद्ध चलत ही रहो, तो मैं जल कर तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा और तुम्हारे पापा के कारण मैं आपही तुमको सातगुनी ताडना दूगा। और तुम को अपने घेटों और बेटियाँ का मास खाना पड़गा। और मैं तुम्हारे पूजा के ऊँचे स्थानों को ढादूंगा और और तुम्हारी मूर्त की प्रतिमाएँ तोड डालूँगा और तुम्हारी लोयों को तुम्हारी तोड़ी हुई मूरत पर फेंक दूगा और मेरा जी तुम स सिपला जायगा। और मैं तुम्हारे नगरों को उनाड़ दूंगा और तुम्हारे पवित्र स्थानों को सूना कर दूंगा और तुम्हारा सुग दायर सुगन्ध प्रण न करूँगा। और मैं आपही तुम्हारा दश सूना कर दूँगा और तुम्हारे शत्रु जो उसमें रम जाय सो उसके कारण बर्धित होंगे। और मैं तुमको जाति जाति के बीच

बितर बितर करूँगा और तुम्हारे पीछे तलवार खींचकर चलाऊँगा और तुम्हारा देश सूना होगा और तुम्हारे नगर उजाड़ हो जायेंगे।

(हि० बा० सैम्य व्यवस्था अ० २६)

“यहोवा ने मूसा से कहा फिरोन के पास जाकर कह, यहोवा तुम से यों कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, कि वे मेरी उपासना करें। और यदि तू उन्हें न जाने दे तो सुन में मेंढक भेजकर तेरे सारे देश को हानि पहुँचाता हूँ। और नील नदी मेंढकों से भर जायेगी और वे तेरे भयन और शयन की कोठरीमें और तेरे बिछौने पर और तेरे कर्मचारियों के घरों में और तेरी प्रजापर चढ़ जायेंगे। मेंढकों ने मिश्र-देश पर चढ़कर उमड़ो छा लिया मैं तुम्हें पर और तेरे चारियोंपर और तेरी प्रजापर और तेरे घरों में झुडके झुड डाम भेजूँगा। दूसरे दिन यहोवा ने ऐसा ही किया और मिश्र के सारे पशु मर गये पर इस्त्रायेलियों का एक भी पशु न मरा।

(हि० बा० निर्गमन अ० ८)

जो कोई यहोवा को छोड़कर किसी देवता के लिये बलिकरे वह सत्यानाश किया जाये।

(हि० बा० निर्गमन अ० २२)

“अब मुझे मत रोक मैं उन्हें भड़के कोप से भस्म करदूँ और तुम स एक बड़ी जाति उपजाऊ। तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कहके मनाने लगा कि हे यहोवा। तेरा कोप अपनी प्रजापर क्यों भड़का है, जिसे तू बड़े मामर्थ्य

और बलवन्त हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। - तू अपने भइके हुए कोप में फिर और अपनी प्रजा भी ऐसी हानि से पछता तब यहोवा अपनी प्रजा की यह हानि करने में पछताया जा उसने करने को कही थी।

(हि० बा० निर्गमन अ० ११)

ईश्वर (यहोवा) की आत्म प्रशंसा

"मैंने अब हाथ बढाकर तुम्हें और तेरी प्रजा को मरी स मारा होता तो तू पृथिवी पर स सत्यानाश हो गया होता। पर सचमुच मैंने "मो कारण तुम्हें बनाये रखा है कि तुम्हें अपना सामर्थ्य दिखाऊँ और अपना नाम सारी पृथिवी पर प्रसिद्ध करूँ"।

(हि० बा० निर्गमन अ० १)

"मैं हा ने उसरु और उसने कर्मचारियों के मन को इस लिए कठोर कर दिया कि वे चिन्ह उन के बीच दिखाऊँ। और तुम लोग अपने वेगों पोतों से इस का धर्षन करो कि यहोवा ने मिस्रिया में कैसे ठट्ठा में उढाया और अपने क्या क्या चिह्न उन के बीच प्रगट किए जिस से तुम यह जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ"।

(हि० बा० निर्गमन अ० १०)

ईश्वर की अमरत्वज्ञता

'और जब तुम अपने देश में किसी सताने हारे घैरी से को निकलो तब तुरहियों को सास बाधकर फूँकना तब

तुम्हारे परमेश्वर यहोवा को तुम्हारा स्मरण आयेगा और तुम अपने शत्रुओं से बचाये जाओगे। मैं तो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ।

(हि० बा० गीता ४० १०)

यहोवा शाऊल को इस्रायेल का राजा कर के पछताया।

(हि० बा० समूएल नाम पहिली पुस्तक ४० १५)

यहोवा के लिए पशु पक्षियों का बलिदान

"यहोवा ने मिलाय गले तम्बू में से मूसा को बुलाकर उस से कहा इस्राएलियों से कह कि तुम में से यदि कोई मनुष्य यहोवा के लिए पशु का चढ़ावा चढ़ाए तो उसका बलि पशु गाय, बैलों या भेड़ चक़रियों (इन) में से एक का हो ॥

और यदि वह यहोवा के लिए पक्षियों में का होम बलि चढ़ाए तो पिङ्गुओं या कबूतरों का चढ़ावा चढ़ाए। याजक उसको घेदी के समीप ले जाकर उसका गला मरोड़ कर सिर को धड़ से अलग करे और घेदी पर ले जाय और उसका सारा लोह उस घेदी की अलग पर गिराया जाय।

(हि० बा० लेव्य व्यवस्था ४० १)

क्रिश्चियन फिरस्ते (यमदूत)

फिर मैंने देखा कि मेम्ने ने उन सात छापों में से एक को खोला और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्ज का सा शब्द सुना कि आ। और मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिये हुए है और उसे मुकुट दिया

गया और वह जय करता हुआ ओर ओर भी जय करने निकला ॥

और जब उसने दूसरी छाप खाली तो मैंने दूसरे प्राणी का यह कहत सुना कि आ । फिर एक और घाड़ा निकला जा लहरा का था उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथिवी पर से मेल उठान कि लोग एक दूसरे को बध करें और उस एक गड़ी तलवार ही गई ॥

और जब उसने तीसरी छाप खाली तो मैंने तिसरे प्राणी का यह कहते सुना कि आ । और मैंने दृष्टि की ओर देखा एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है । मैं उन चारों प्राणियों को नीचे में से एक शब्द यह कहते सुना दीनार का सर भर गहूँ और दीनार का तीन सेर जब और तल और दाख रम की हानि न करना ॥

और जब उसने चौथी छाप खाली तो मैंने चौथे प्राणी का यह कहते सुना कि आ । और मैंने दृष्टि की ओर देखा एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अयो लाक उसका साथ ला लेता है और उ हैं पृथिवी की एक चौथाई पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अफाल और मरी और पृथिवी को उन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले ॥

त्रिधियन प्रलय

और जब उसने छठवीं छाप खाली तो मैंने ऐसा कि एक बड़ा भूईं डोल हुआ और सूरज वृक्षमल को नाह काला और पूरा चाँद लोहूँ सा हो गया । और आकाश के तार पृथिवी पर गिर और पड़। आधी से दित कर अन्धकार के पेड़ में से कचब पत्त भड़कते हैं । और आकाश ऐसा सरस गया जैसा पत्र लपेटने

सरक जाता है और हर एक पहाड़ और टापू अपनी २ जगह टल गया, और पृथिवी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक तन पहाड़ों का खोहों में और चटानों में जा छिप और पहाड़ों और चटानों से कहन लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेम्ने के साथ स छिपा ला । क्योंकि उनका नाथ का बड़ा दिन आ पहुँचा अब कौन ठहर सकता है ॥

इसके पीछे मेने पृथिवी के चारों कोनों पर चार स्वर्ग दूत रखे देखे वे पृथिवी को चारों बाँधों को धामे हुए थे, कि पृथिवी या समुद्र या किसी पेड़ पर जा न चले । फिर मेने एक और स्वर्ग दूत को जीवित परमेश्वर के द्वारा लिये हुए पूरव से ऊपर की ओर आते देखा ये वे जो उस बड़े क्लेश में से निकल कर आए हैं इन्होंने अपने २ स मेम्ने के लोह में घोंकर उजले किए हैं । इसी कारण ये परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं मेम्ना जो सिंहासन के दाहिने में है उनकी रखवाली करेगा । और जब उसने आतर्फी छाप सोली तो स्वर्ग में आध घड़ी तक मौन छा गया ।

और वे सातों स्वर्ग दूत जिनके पास सात तुरहिया थीं उनके ने की नैयार हुए ॥

पहिले स्वर्ग दूत ने तुरही फू की ओर लोह से मित्रे हुए ओले और आग हुए और वे पृथिवी पर डाल गये और पृथिवी की एक तिहाई जल गई और सब हरी घास जल गई ॥

और दूसरे स्वर्ग दूत ने तुरही फू की ओर आग से जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ सा समुद्र में डाला गया और समुद्र की एक

तिहाई लोहू होगई और समुद्र में की सिरजी हुई वस्तुओं की एक तिहाई जो सजीव थी मरगई और जहाजों की एक तिहाई नाश हो गई ॥

और तीसरे स्वर्ग दूतने तुरही फू की और एक बड़ा तारा जो मशाल की नाई जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की एक तिहाई पर और पानी के मातों पर आ पड़ा । और उस तारे का नाम नागदोना कहलाता है और एक तिहाई पानी नागदोना सा कड़वा हो गया और बटुवेर मनुष्य उस पानी क कड़वे हो जाने म मरगय ॥

और चथ स्वर्ग दूत ने तुरही फू की और सूरज की एक तिहाई और चाँद की एक तिहाई और तारों की एक तिहाई मारी गई यहां तक कि उन का एक तिहाई अघेरी हो गई और दिन की एक तिहाई में उजाला न रहा ऐसे ही रात में भी ॥

और मैन देखा तो आकाश के बीच में एक उन्माद को उड़ते और उचे शब्द स यह कहते सुना कि उन तीन स्वर्ग दूतों की तुरही क शब्दों क कारण जिनका फूटना अभी बाकी है पृथिवी क रहने वाला पर हाय हा ॥ हाय ॥

और पाचवें स्वर्ग दूत ने तुरही फू का और मैन स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुड की फू जी दी गई । और उसने अथाह कु ड को सोला और कु ड म से बड़ी भट्ठी का सा घूआ उठा और कुड क घूण मे सूरज और आकाश अघेरे होगए । और उम घूण में स पृथिवी पर टिहड़िया निकली । उन्ह पृथिवी के विन्दुओं कीसी शक्ति दी गई । और उनसे गया कि न पृथिवी की घास को न किसी हरियाली को न

किसी पेह को हानि पहुँचाओ केवल उन मनुष्यों को जिनके साथे पर परमेश्वर की छाप नहीं। और उन्हें मार डालने का ता नहीं पर पांच महीने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया गया और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डक मारने से मनुष्य को होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूँढ़ेंगे और न पाएंगे और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। और उनके टाँड़ियों के आसफ लड़ाई के लिये तैयार किए हुये घोड़ों के से थे और उनके सिरों पर मानों मानक मुकुट थे और उनके मुँह मनुष्यों के से थे और उनके बाज गिर्यों पंख और दात सिंहों के से थे। और वे लाहे की सी किताब पढ़ी थे और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रथों और घड़ों के घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हों। और उनकी पूछ बिच्छुओं की सी थी और उन में डक थे और उन पाँच महीने तक मनुष्यों को दुःख पहुँचाने की जो सामर्थ्य थी वह उनकी पूछों में थी। अथाह कुँड का दूत था पर राजा था बरसा नाम श्मानी में अवशोन और यूनानी में अपुल्लथो ॥

पहिली विपत्त घीत चुकी देखो अथ इगय पीछे दो विपत्त होने वाली हैं ॥

और छठवें स्वर्ग दूत ने गुरही ५ की और जो सोने की बेदी परमेश्वर के सामन है उसके भागों में से मैं ऐसा शब्द सुना। जो छठवें स्वर्ग दूत में जिसके पास गुरही थी कोई कह रहा है उन चार स्वर्ग दूतों को जो बड़ी नदी फिरात के पास बचे हुए हैं गोल दे। और वे चारों दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और दिन और महीने और बरस के लिये मनुष्यों की एक तिहाई के मार डालने को तैयार किए गए थे। और फेरों

क सवारों की गिनती बीस करोड़ थी मैंने उनकी गिनती सुनी । और मुझे इस दर्शन में घोंडे और उनक ऐमे सवार दिखाई दिए तिनकी मिलमें आग और धूम्र कान्त और गन्ध का सोयी । और उन घोड़ों के सिर सिंहों के मिरों के स थे और उनके मुँह से आग और धुआ और गंध निकलती थी । इन तानों मरियों अर्थात् आग और धुआ और गन्धक में जो उस के मुँह से निकलती थी मनुष्यों की एक तिहाई मार डाली गई । पर सातवें मर्ग दूत के शब्द दन के तिनों में जय यह तुरही फूक १ पर होगा तो परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सु समाचार के अनुमार जा उसने अपने हास तवियों को दिश पूरा होगा ।

फिर सते मन्दिर में किसी का ऊँचे शब्द से उन सातों स्वर्ग दूतों में यह कहते सुना कि जाओ परमेश्वर के कोप के सातों कटोरी को पृथिवी पर उडेल गे ॥

सो पहिले ने जाकर अपना कटोरा पृथिवी पर उडेल दिया और उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जा उसकी मृगत का पूजा करत वे एक प्रकार का बुरा और दुलदाई फोड़ा निकला ॥

और दूसरे ने अपना कटोरा समुद्र पर उडेल दिया और वह मरे हुए का सा लोह बन गया और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया ॥

और तीसरे ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोतों पर उडेल दिया और वे लोह बन गये । और मैंने पानी के यह कहते सुना कि हे पवित्र जो हे और जो था

तू न्यायी है और तूने यह न्याय किया। क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और नवियों का लोहू बहाया था और तूने उन्हें लोहू पिलाया क्योंकि वे इसी योग्य हैं। फिर मैंने वेदी से यह शब्द सुना कि हा हे सबशक्तिमान् प्रभु परमेश्वर तेरे फैसले सच्चे और ठीक हैं ॥

और चाथे ने अपना कटोरा सूरज पर उडेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से झुलमा देने का अधिकार दिया गया। और मनुष्य बड़ा तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की जिसे इन रिपों पर अधिकार है निन्दा की और उसकी महिमा करने के लिये मन न फिराया ॥

और पाचवे ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उडेल दिया और उसके राज्य पर अन्धेरा छा गया और लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लग। और अपनी पीड़ाओं और फाड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर को निन्दा की और अपने अपने कामों से मन न फिराया ॥

और छठवें ने अपना कटोरा बड़ी नदी फिरात पर उडेल दिया और उसका पानी सूख गया और सातवें ने अपना कटोरा हवा पर उडेल दिया और मंदिर के सिंहासन से यह ऊँचा शब्द हुआ कि हो चुका। फिर विजलिया और शब्द और गर्जना हुए और एक ऐसा बड़ा भूईं डोल आया कि जगत् मनुष्य की उत्पत्ति पृथिवी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूईं डोल न हुआ था। और उस बड़े नगर के तीन टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े और बड़ी बागिल

का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वह अपने क्रोध की जल जलाहट को मदिगा उसे पिलाए। और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया और पहाड़ों का पता न लगा। और आकाश में मनुष्यों पर मन मन भर के बड़े ओले गिरे और इसलिये कि यह विपत बहुत ही भारी थी लोगों ने ओलों की विपत के कारण परमेश्वर की निन्दा की ॥

(हि० बा० सुइया के प्रकाशित वाक्य अ० १, ७, ८, ९, १०, ११)

“नूतन सृष्टि निर्माण”

फिर मैंने नए आकाश और नई पृथिवी को देखा क्योंकि पहिला आकाश और पहिली पृथिवी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नई यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा और वह उस दुल्लिह्न के समान थी जो अपने पति के लिए सिगार किए हो। परमेश्वर की महिमा उसमें थी और उसकी ज्यादा बहुत ही बहुत मोल पत्थर अर्थात् बिल्लोर सराप्ते यशस्वी की नई स्तम्भ थी नगर ऐसे घासे मोने का था जो स्तम्भ बाँच के समान हो। और उसके फाटक दिन को कभी बंद न होंगे न बहो रात होगी और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था, उसमें बारह प्रकार के फल लगते थे और फिर स्राप न होगा और परमेश्वर और मेम्ने का सिंहासन उस नगर में होगा और.. और फिर रात न होगी और उई दीपक और खजाले का प्रयोजन न होगा क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें बनाता देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे ॥

(हि० बा० सुइया के प्रकाशित वाक्य अ० २१ २२)

नई सृष्टि पर ईश्वर की कृपा

परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। और वह उनकी आँखों से सब आसू पोंछ डालेगा और इसके पीछे मृत्यु न रहेगी और न शोक न बिलाप न पीडा रहेगी, पहिली बातें जाती रहा।

(हि० बा० यूहन्ना के प्रकाशित धार्य अ० २१)

मुस्लिम-सृष्टि

वही है जिसने तुम्हारे लिए धरती की चीजें पैदा की फिर आकाश की तरफ ध्यान दिया तो सात आकाश हमवार (समधरातल) बना दिए और वह हर चीज से जानकार है।

(हि० कु० पा० १ सूरे बक़र आ० २६)

उसी के किए से प्रातः पौ फटती है और उसीने आराम के लिए रात और हिसाब के लिए सूरज और चन्द्रमा बनाये हैं। वह प्रबल बुद्धिमान के करतब हैं। और वही है जिसने तुम लोगों के लिए तारागण बनाये ताकि जगल और नदी के अधेरो में उनसे हिदायत पाओ।

(हि० कु० पा० ७ सूरे अनयाम आ० ६७ ६८)

तुम्हारा पालन कर्त्ता अल्लाह है जिसने छ दिन में जमीन और आस्मान को पैदा किया फिर तरत पर जा चिराजा, वही

रात को दिन का पर्दा षनाता है, रात दिन के पीछे चली आती है और उसीन सूर्य चन्द्रमा और तारों को पैदा किया ।

(हि० कु० पा० ८ सूरे आराफ आ० ५४)

और यही है जो अपनी दया के आगे शुश खचरी देने का हवा में भेजा करता है यहा तक कि वह पानी के भरे बादल उठालाती है तो हम किसी मुर्दा बस्ती की तरफ उस बादल को हाक देते हैं फिर बादल से पानी घरसाते हैं इसी तरह हम (कयामत के दिन) मुर्दा को निकाल खडा करेंग ।

(हि० कु० पा० ८ सूरे आराफ आ० ५०)

तुम्हारा पालन कर्ता यही अल्लाह है जिसन छ दिन में आस्मान और जमीन को बनाया फिर अर्श पर जा बिराना । हर एक काम का प्रबन्ध कर रहा है यही अठबल मतवा सृष्टि को पैदा करता है फिर उसको दुबारा जिन्द करेगा । जिसने सूर्य को चमकीला बनाया और चांद को रोशन और उसकी मजिलें ठहराई ताकि तुम लोग वर्षों की गिनती और हिसाब मालूम कर लिया करो । यह सन खुदान मसलहत (विचार) से बनाया है ।

(हि० कु० पा० ११ सूरे यूनिस आ० १४५)

अल्लाह वही है जिसन आस्मान और जमीन को पैदा किया और आस्मान से पानी बरसाया । फिर पानी क जरिये फल निकाल कि वह तुम लागों की रोजी है और किरितयों को तुम्हारे अधिकार में किया ताकि उसके हुक्म से नदी में चले नदियों को भी । और सूरन और चन्द्रमा को जो चक्कर

साते हैं एक दरतूर पर तुम्हारे काम में लगाया और रात दिन को तुम्हारे अधिकार में कर दिया खुदा के अहसान को गिनना चाहो तो पूरा पूरा गिन न सकोगे । मनुष्य बड़ा अन्याई और बड़ा कृतघ्न (नाशुक) है ।

(हि० कु० पा० १३ सूर इयाहीम आ० ३२-३३ ३४)

“अल्लाह यह है जिसने आस्मानों को बिना किसी सहारे के ऊँचा बना खड़ा किया (जैसा कि) तुम देख रहे हो फिर तख्त पर जा गिराजा और चन्द्रमा सूर्य को काम में लगाया कि हर एक नियत समय तक चला जा रहा है यही सन ससार का प्रबन्ध कर्ता है और वह है जिसने जमीन को फैलाया और उसमें पहाड़ और नदी बना दी और उसमें हर तरह के फलों की दो दो किस्में पैदा की आस्मान से पानी बरसाया फिर अपने अन्दाजे से नाले बह निकल ।

(हि० कु० पा० १३ सूर राह आ० ११-१७)

“क्या जो लोग इन्कार करनेवाले हैं उन्होंने नहीं देखा कि आस्मान और जमीन दोनों का एक पिंडा सा था । सौ हमने (उसको तोड़कर) जमीन और आस्मान को अलग अलग किया और पानी से जानदार चीजें बनाई तो क्या इस पर भी लोग ईमान नहीं लाते । और हमही ने जमीन में पहाड़ रखे ताकि लोगों को लेकर मुक़्त न पड़े और हम ही ने चौड़े चौड़े रास्ते बनाये ताकि लोग राह पावें । और हमही ने आस्मान को बचाव की छत बनाया और वे आस्मानी निशानियों को ध्यान में नहीं लाते । और (हे पैगम्बर) हमने तुमस पढ़िले

किसी आदमी को थमर नहीं किया पर अगर तुम मर जाओगे तो क्या यह लोग हमेशा रहेंगे ?

(हि० कु० पा० १० सूरे अम्बिया आ० २० से ३४)

“यह हिकमत वाली कितार की आयतें हैं । उसीने आसमानों को जिन को तुम देखते हो बगैर मर्मों के सजा किया है और जमीन में पहाड़ों को डाल दिया कि तुम्हें लेकर जमीन झुक न पड़े और उसमें हर दिश्म के जानदार फैला दिये और आसमान से पानी बूँदसाया फिर जमीन में हर तरह के उम्दह जोड़े पैदा किए । यह खुदा की पैदायश है पर तुम मुझे दिखाओ कि खुदा के सिवाय जो पूजित तुम लोगों ने बना रखे हैं उन्होंने क्या पैदा किया ? यह जालिम खुली गुमराही में है ।

(हि० कु० पा० २१ सूरे सुद्मान आ० २ १० ११)

“और जा अल्लाह है जो हवायें बलाता है, फिर हवायें बादल को उभारती हैं । फिर बादल का जुही शहर की तरफ हौंका । फिर हमने मह के जरिये से जमीन का उसके मरे पीछे जिदह किया है । इसी तरह मुर्दों का उठाना है ।

जिसने हमको अपनी कृपा से ठहरने के घर में उतारा । यहा हमको कोई दुख न पहुँचायेगा और न यहाँ हमको थकान आवेगी ।

(हि० कु० पा० २२ सूरे फातिर आ० १ २५)

“इसके बाद दो दिन में उस (धुँये से) सात आसमान बनाये ।

(हि० कु० पा० २४ सूरे हमीम सजदा आ० १२)

फिरिस्ता को आज्ञा दी कि आदम के आगे मुको तो मुक गय मगर वह इक्कीस मुकनेवालों में न हुआ। पूछा कि तुमको किस चीज ने माथा नवाने में रोका-धाला मैं आदम से अच्छा हूँ मुको तो तुने आगसे पैदा किया और उसको मिट्टी में पैदा किया। (हि० कु० पा० ८ सूर आराफ आ० १० । ११ । ११)

(हमने आदम से कहा कि) हे आदम तुम और तुम्हारी स्त्री बैकुण्ठ में रहो और जहाँ से चाहो खाओ मगर इस दररत के पास न फटना नहीं तो तुम पापी होगे। फिर शैतान ने मिया भीनी दोनों को धककाया ताकि उनकी याद करने की चाजें जो उनस छिपी थीं उन्हें खोल दिवायें और कहने लगा तुम्हारे पालन कर्ता ने जा इस दररत (क फल खाने) से तुम को बना किया है तो इसका कारण यही है कि कहीं ऐसा न हो कि तुम दोनों फिरिस्ते बन जाओ या दोनों अमर बन जाओ और उसने फरम ग्याई कि मैं तुम्हारा भलाई चाहने वाला हूँ। गरज धोखे में उनका (सुहबत प्रमग के लिए) मायल कर लिया तो व्योंही छन्दाने दररत चरता तो दोनों के पर्दे करने की चीजें उनका दिगवाई दन लगी, और अपने ऊपर पत्ते ढाँकने लगे उनक पालनकर्ता ने उनको पुकारा। क्या हमने तुमको इस वच्च की मनाइ नहीं की थी और तुमसे नहीं कह दिया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुरमन है। तुम (बैकुण्ठ से) नीचे उतर जाओ तुममें एन का एक दुरमन है। और तुमको एक खास वक्त तक जमीन पर रहना हागा। हे आदम के बेटो ? हमने तुम्हारे लिय पोशाक उतारी है जो तुम्हारे परदे की चीजों का छिपावे।

(हि० कु० पा० ८ सूर आराफ आ० ११ । २० । २१ । २४ । २६)

ऐसे तमाम लोगों के लिये नरक का वादा है । उसके सात दरवाजे हैं हर दरवाजे के लिये नरक वासियों की टोलिया अलग अलग होंगी ।

(हि० कु० पा० १४ सुरे इजर था० ४१ ४४)

मुस्लिम प्रलय

और (हे पैगम्बर तुमसे पहाड़ों की यावत पूछते हैं कि कयामत के दिन इनका क्या हाल होगा) तो कहो कि मेरा पालनकर्त्ता इनको उठा देगा । और जमीन को मैदान हम चार कर छोड़ेगा । जिसमें तू न तो कहीं मोड़ देखेगा और न कहीं ऊँचा नीचा ।

(हि० कु० पा० १६ सुरे साहा था० १०६ १०९-१०७)

“जब कि आसमान फट जाये । और जब सितारे झड़ पड़ें । और जब नदियाँ बह चलीं । और जब कर्म उखाड़ दीजायें ।

(हि० कु० पा० ३० सुरे इफ्तार था० १ २ ३-४)

जिस वक्त सूरज लपेट लिया जाय । और जिसवक्त तारे झड़ पड़ें । और जिस वक्त पहाड़ चलने लगें । और जिस वक्त गरिया पाट दिये जायें । और जिस वक्त कर्मों का लेखा रोजा जायगा । और जिस वक्त आसमान की खाल खींची जायगी ।

(हि० कु० पा० ३० सुरे तक्वीर था० १ २ ३ ६ १० ११)

“जब कि जमीन बदल कर दूसरी तरह की जमीन करदी जायेगी और आस्मान और (सब) लोग एक खुदा जबरदस्त के सामने निकल खड़े होंगे ।

(हि० कु० पा० १३ सुरे इम्राहीम था० ४८)

जैसे छिपे हुए मोती और ऊँचे बिल्लौने । हमने हूरो
की एक रास सृष्टि बनाई है । फिर इनको क्वारी बनाया है
प्यारी प्यारी समान अवस्थायाली तारों के टूटने के
समय की कसम है । और समझो तो यह बड़ी कसम है ।

(हि० कु० पा० २० सुरे वाक्यांश० ४२ ८ १५ १६ १७ १८
१९ २०—२१ २२-२३-२४ २५ २६ २७ २८-३६)

यह उनके कर्म का पूरा बदला है । (यानी रहने
को) धाग और (गाने को) अगूर और मौजधान छिर्यो हम
उम्र । और छलकते हुए प्याले । अब कि जिम्मील और फिरिस्त
पाति की पाति गड़े होंग ।

(हि० कु० पा० १० सुरे मवांश० २९ ३२ ३३ ३४ ३८)

मुस्लिम-नरक

बैकुण्ठ वासी लोग नरक वासियों को पुकारेंगे कि हमारे
पालन कर्त्ता न जो हमस प्रतिज्ञा की थी हमने तो सच्चा पाया
तो क्या जो तुम्हारे पालनकर्त्ता ने वादा किया था तुमने भी
सच्चा पाया । वह कहेगा 'हाँ' इतने में पुकारनेवाला पुकार
बढेगा कि जातिमों पर खुदा की लानत बैकुण्ठ और नरक
के बीचम एक आद होगी यानी आराफ उसके सिरे पर कुछ
लाग है जो हर एक को उनकी शक्लों से पहिचानते हैं । बैकुण्ठ
वासियों को पुकार कर सलामालेक करेंगे । जब उनकी
नजर नरक वासियों की तरफ जो पड़ी तो दुआ मागने लगे ।

(हि० कु० पा० ८ सुरे आराफ आ० ४४ ४६ ४७)

उस दिन तुम सामने लाये जाओगे और तुम्हारी धात छुपी न रहेगी। सो जिसकी किताब उसके दाहिने हाथ में दी जावेगी वह कहेगा लो मेरा कर्म लेखा पढो। और वह शख्स जिसको उसकी किताब धार्ये हाथ में दी जावेगी वह कहेगा अफसोस मुझका मेरा यह कर्म लखा न मिला हाता।

(हि० कु० पा० २६ सूरै हाका आ० १६-१७-१८-१९-२०)

“कयामत के दिन सारी जमीन उसकी मुट्ठी में होगी और सब आसमान लपटे हुये उसके दाहिने हाथ में होंगे और सूर (नरसिंह) फूँका जायगा ता जा आस्मानों में और जमीनों में ह बहाश हायगे मगर जिसको खुदा चाहे (बेहोश न होगा) फिर दुसरा सूर (नरसिंह) फूँका जायगा। फिर वे खड़े हो जायेंगे और दखने लगेंगे। और जमीन अपने पालन कर्ता के नूर से चमक उठेगी और किताबें रख दी जायगी और उनमें पैगम्बर गवाह हाजिर किये जायगे और उनमें इन्साफ के साथ फैसला कर दिया जायगा। और उन पर जुलम न होगा।

(हि० कु० पा० २४ सूरै जुमुर आ० ६५-६८-६९)

मुस्लिम कर्म सिद्धान्त

जो आमागे है वह नरक में होंगे वहा उनको चिल्लाना और दहावना हागा। जब तक आकाश व जमीन है। और जो लोग माग्यमान हैं वह बैकुण्ठ में होंगे जब तक आस्मान और जमीन है।

(हि० कु० पा० १२ सूरै हूद आ० १०६ १०७ १०८)

कयामत के दिन इन्साफ

‘और जब सूर (नरसिंह) फूट का जायगा तो एकदम से कर्मों से (निकल निकल) अपने पालन कर्ता की तरफ चल खड़े होंगे।

(हि० कु० पा० २३ सूरे यासीन आ० ११)

“फिर इसक बाद तुमको मरना है। फिर कयामत के दिन तुम उठा खड़े किये जाओगे। और हमन तुम्हारे ऊपर सात राह (आस्मान) बनाये और पैदा करने में हम अनादी न थे।

(हि० कु० पा० १८ सूरे मोम्बूत आ० १२-१३-१४)

“जिस दिन कर्मों से दौड़ते निखलेंगे जैसे किसी निशानों पर दौड़ते हैं। जिल्लत के मारे निगाह नीची किये होंगें य वह दिन है निमका उनसे यादा है।

(हि० कु० पा० २३ सूरे यारित आ० ४३-४४)

“अल्लाह पहली दफा पैदा करता है फिर उसको दुहरावेगा फिर उसकी तरफ फिर जाओगे। जिस दिन कयामत उठेगी अपराधी निराश हाकर रह जावेंगे। फिर जो लोग इमान लाये और उद्देनि सुखम किये वह याग (बैकुण्ठ) में होंगे उनकी आवभगत हो रही होगी।

(हि० कु० पा० २१ सूरे रुम आ० ११-१२-१५)

“और आसमान फट जायगा और वह उस दिन सुस्त हो जायगा और फिरखते मिनारों पर होयग और उस दिन तुम्हारे पालनकर्ता के वरत का आठ फिरखते अपने ऊपर उठाये होंगे।

उस दिन तुम सामने लाये जाओगे और तुम्हारी बात छुपी न रहेगी। सो जिसको मित्ताब उसके दाहिने हाथ में दी जावेगी वह कहेगा लो मेरा कर्म लेखा पढो। और वह शख्स जिसको उसकी पिताब बायें हाथ में दी जावेगी वह कहेगा अफसोस मुझका मेरा यह कर्म लेखा न मिला होता।

(हि० कु० पा० २६ सूरै हाफा आ० १६-१७-१८-१९-२०)

“कयामत क दिन सारी जमीन उसकी मुट्ठी में होगी और सब आसमान लपटे हुये उसके दाहिने हाथ में होंगे और सूर (नरसिंह) फूटका जायगा ता जा आस्मानों में और जमीनों में ह वहारा हायगे मगर जिसका खुदा चाहे (बेहोश न होगा) फिर दुबारा सूर (नरसिंह) फूटका जायगा। फिर धे खड़े हो जायेंगे और दखने लगेंगे। और जमीन अपने पालन कर्ता के नूर से चमक उठेगी और कितानें रखदी जायगी और उनमें पैगम्बर गवाह हाजिर किये जायेंगे और उनमें इन्साफ के साथ फैसला कर दिया जायगा। और उन पर जुलम न होगा।

(हि० कु० पा० २४ सूरै जुमुर आ० ६७-६८-६९)

मुस्लिम कर्म सिद्धान्त

जो अमागे हें वह नरक में होंगे वहा उनको चिल्लाना और दहाडना हागा। जब तक आकाश व जमीन है। और जो लोग भाग्यवान हें वह बैकूण्ठ में होंगे जब तक आस्मान और जमीन है।

(हि० कु० पा० १२ सूरै हूद आ० १०६ १०७ १०८)

सुदाफी मकारी—

“और यहूदने (ईसा से) मकर किया और अल्लाह ने मकर किया और अल्लाह मकारों में अच्छा मकार है ।

(हि० कु० पा० ३ सूरे आब्रहमरान आ० २१)

“काफिर मकर करते थे और अल्लाह भी फरेब करता था । और अल्लाह सब मकारों में अच्छा मकार है ।

(हि० कु० पा० १ सूरे अन्नकाब आ० १०)

मुसलमानों तुम को क्या होगया है कि जब तुम से कहा जाता है कि जहाद के लिये निकलो तो तुम जमीन पर डेर हुए जाते हो अगर तुम न निकलाग तो खुदा तुमको वही दु खदाई मार देगा और तुम्हारे बदले लोग लाकर मौजूद करेगा ।

(हि० कु० पा० १० सूरे सोबा आ० ३८ ३९)

“जब कि खुदाने तुमका थोड़े काफिर दिखाया, और अगर उन्हें तुम का बहुतकर दिखाया तो तुम जरूर हिम्मत हार देते मगर खुदान बचाया और जब तुम एक दूसरे से लड़मरे काफिरों को तुम मुसलमानों की आँखों में थोड़ा भर दिखाया ताकि खुदा को जो कुछ करना मजूर था पूरा कर दिखाये ।

(हि० कु० पा० १० सूरे अन्नकाब आ० ४४ ४५)

“अपने आस पास के काफिरों लडो और चाहिये कि वह तुम से सख्ती मालूम करे।

(हि० कु० पा० ११ सूरे तोबा आ० १२३)

“बेशक खुदा उन लोगों को प्यार करता है जो उसकी राह में कत्तार बाँध कर लडते हैं।

(हि० कु० पा० २८ सूरे सफ आ० ४)

‘तो जन (लड़ाई में) काफिरों से तुम्हारी मुठ भेद हो तो गर्दन फाटो यहाँ तक कि जन खूब अच्छी तरह उनका जोर तोड़ लो तो मुर्कें कसलो। फिर पीछे या तो मलाई रखकर छोड़ दो या घदला लेकर यहाँ तक कि (दुरमन) लड़ाई के हथियार रखने। ऐसा ही हुक्म है। और खुदा चाहता तो उनसे घदला लेलेता लेकिन यह इस लिये हुआ कि तुम में से एक को एक से आजमाये, और जो लोग खुदा की राह में मारे गये उन के कामों को खुदा अकारथ नहीं होने देगा।

(हि० कु० पा० २६ सूरे मुहम्मद आ० ४)

खुदा का द्वेषभाव

जो मनुष्य अल्लाह का दुरमन हो और उस के फिरिस्तों का और उसके रसूलों का और ज़िनील का और मोकाईल (फिरिस्ते) का अल्लाह भी ऐसे विघर्मियों (काफिरों) का दुरमन है।

(हि० कु० पा० २ सूरे बकर आ० १८)

अल्लाह अन्याइयों को शिक्षा नहीं देता।

(हि० कु० पा० २ सूरे बकर आ० २५८)

अल्लाह काफिरों को उपदेश नहीं दिया करता ।

(हि० कु० पा० २ सूरे बक़र आ० ११४)

अल्लाह अन्याइयों को हिदायत नहीं दिया करता ।

(हि० कु० पा० ३ सूरे आलइमरान आ० ८२)

मुसलमानों को चाहिये कि मुसलमानों को छोड़ कर काफिरों को अपना मित्र न बनावें और जो वैसा करेगा तो उससे अल्लाह से कोई सरोकार नहीं ।

(हि० कु० पा० ३ सूरे आलइमरान आ० २८)

और यह मजूर था कि अल्लाह मुसलमानों का शुद्ध करे और काफिरों का ज़ार तोड़ दे ।

(हि० कु० पा० ३ सूरे आलइमरान आ० १४१)

खुदाने उन लोगों के ऐसे सयालात इसलिए कर दिये हैं कि उनके दिलों में दुःख रहे और अल्लाह ही जिलाता और मारता है ।

(हि० कु० पा० ४ सूरे आलइमरान आ० १२९)

खुदा काफिरों को मुसलमानों पर हरगिज जीत न देगा ।

काफिर खुदा को धोखा देते हैं हालांकि खुदा उन्हीं को धोखा दे रहा है ।

(हि० कु० पा० ५ सूरे निसा आ० १४१ १४२)

किसी ईमानवाले का ज़ायज नहीं कि ईमानवाले को मार डाले मगर भूलसे और जो ईमानवालेका भूलसे मार डाले तो एक ईमानवाला मुत्ताम छोड़ दे, और कत्ल हुए के वारिसों को खून

की कीमत दे और जो मुसलमान को जानबूझ कर मार डाले तो उसकी सजा नरक है जिसमें वह हमेशा रहेगा और उसपर खुदा का कोप हागा ।

(हि० कु० पा० ५ सूर निमा आ० ८२ ६३)

हमने उनमें दुरमनी और ईर्ष्या कयामत के दिन तक के लिए लगा दी ।

(हि० कु० पा० ६ सूर मायदा आ० १४)

जो लोग अल्लाह और उसके पैगम्बर से लड़ते और फिसाद की गरज से मुल्क में दौड़े दौड़े फिरते हैं उनकी सजा तो यही है कि मार डाले जायँ या उन को सूली दी जावे या उनके हाथ पाँव उल्टे घाट दिये जाय या उनको देश निकाला दिया जाय ।

(हि० कु० पा० ६ सूर मायदा आ० ३३)

जिसको खुदा सीधी राह दिखाना चाहता है उसको दिलको इस्लाम के लिए खोल देता है और जिस शख्स को भटकाना चाहता है उसके दिल को तगर देता है ।

(हि० कु० पा० ८ सूर अनयाम आ० १२६)

अल्लाह नापाक को पास से अलग करे और नापाक को एक दूसरे के ऊपर रखकर उन सब का देर लगाय फिर उस देर को नरक में झोंक दे ।

(हि० कु० पा० ६ सूर अनफाल आ० ३८)

जिनको खुदा राह दिखाये वही राह पाते हैं और जिनको वह गुम राह करे वही लोग घाटे में हैं । हमने बहुतेरे जिन्न

“(हे पैगम्बर) तू कह कि खुदा मुल्क का मालिक है जिसको चाहे राज्य दे और जिस से चाहे छीन ले और तू जिसका चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे बर्खादी ने खैर तेरे ही हाथ में है। निस्सन्देह तू हर चीज पर सर्वशक्तिमान है। तूनी रात का दिन में शामिल कर दे और तू दिन को रात में शामिल कर दे और तू जेहान में जानदार और पानदार से बेजान कर दे और जिमको चाहे बे हिमाय रोजी दे।

(हि० कु० पा० ३ सूरे आलइमरान आ० २५ २६)

“अल्लाह जिस को चाहता है बे हिमाय रोजी देता है।

(हि० कु० पा० ३ सूरे आलइमरान आ० २६)

“और वह चाह तुम का मेट न और दूसरा को ला बसाये और अल्लाह ऐसा करने पर शक्ति शाली है।

(हि० कु० पा० २ सूरे निसा० आ० १३३)

“(हे पैगम्बर) इन लोगों को सीधामाग पर लाना तुम्हारे आधीन नहीं बल्कि अल्लाह जिस को चाहता है साये माग पर लाता है।

(हि० कु० पा० ३ सूरे बकर आ० २०२)

“जो कुछ आस्माना में और जो कुछ जमीन में है अल्लाह ही का है फिर जिसको चाह धरसे और जिसको चाहे मजा न, अल्लाह हर चीज पर शक्ति रखता है।

(हि० कु० पा० ३ सूरे बकर आ० २२४)

“और आस्मान व जमीन का अस्तित्व अल्लाह ही को

हैं और अल्लाह हर चीज पर शक्ति रखता है।

(हि० कु० पा० ४ सूरे आलइमरान आ० १८६)

“और कोई शख्स बे हुक्म खुदा मर नहीं सकता।

(हि० कु० पा० ४ सूरे आलइमरान आ० १४२)

“हे पैगम्बर तुम्हारा पालनकर्ता चाहता तो जिनने आदमी जमीन की सतहम है मन के सब इमान ले आते। और किसी शख्स क अधिकार में नहीं है कि बिना हुक्म खुदा के इमान ले आवे।

(हि० कु० पा० ११ सूरे युनिस आ० ६१ १००)

“और हम ही जिलाते और हम ही मारते हैं और हम ही उनके धन दीलते के बारिम होंगे।

(हि० कु० पा० १४ सूरे इजर आ० २३)

“हम को जय किमी गाँव का मार डालना मन्नूर होता है हम उसके खुरा हाल लोगों को आघ्रा देते हैं। फिर वह उसमें बे हुक्मी करते हैं। फिर हम उस बस्ती को मार कर तबाह कर देते हैं। और नू-ने बाद हमने कितनी बस्तियों को मार डाला।

(हि० कु० पा० १५ सूरे बनी इसराइल आ० १६ १०)

“और जो शख्स तौबा करे और इमान लाये और नेक काम करे फिर सच्ची राह पर (कायम) रहे तो हम उसके जमा करने वाले हैं।”

(हि० कु० पा० १६ सूरे ताहा आ० ८२)

का मुख्य ईश्वर ब्रह्मा, शिव पुराण का मुख्य ईश्वर शिव और नैमीभागवत में सृष्टिकर्त्री प्रकृतिदेवी मुख्य मानी गई है। मान्य पुराण में सृष्टिकर्त्ता सूर्य, कालिका पुराण में ब्रह्मा और आत्मपुराण में आत्मा ही ईश्वर सृष्टि कर्त्ता रूप से दसाया गया है। इन में भी कहीं-कहीं तो आदि पुरुष रूप में ब्रह्म दसाया गया है और ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य, प्रकृतिदेवी आदि वसी क आविष्कार या अवतार हैं, जरा गहरा विचार करने से ऐसा मालूम पड़ता है। वस्तुतः अवतारवाद का विकास करने के लिए ही पुराणों की रचना की गई है ऐसा कहें तो भी असत्य न होगा। इन अवतारों की कुरान में बताये हुए कुरा के फिरस्तों के साथ और पाइजल में बताये हुए यहोरा को सात आत्मा के साथ तुलना करे तो लगभग तीनों का समन्वय एक समान हो जाता है। जैनशास्त्र में बताये हुए देवों और इन्द्रों के साथ भी इन अवतारों की एकवचन्यता हो सकती है। ब्रह्म वैवर्त्त पुराण में गोलोकवासी कृष्ण के मुख से बीणा पुस्तक धारिणी सरस्वती, माता स महालक्ष्मी, बुद्धि ॥ 'अस्म शस्त्र धारिणी मूल प्रकृति आदि प्रकट होने की बात निरखी है उसे जैन शास्त्र में प्रदर्शित देवता की वैक्रिय शक्ति का प्रभाव मान लें तो सत्र बातें ठीक घटित हो जाती हैं। जैन शास्त्र में तो कृष्ण महाराज का वैक्रिय शक्तियुक्त माना गया है। वैक्रियशक्ति से हजारों, लाखों या करोड़ों गोपियों बनानी हों तो बना सकते हैं। मुग्स सरस्वती और मन से महालक्ष्मी देवी प्रकट करनी हो तो की जा सकती है, विषय काड़ा करनी हो तो वह भी की जा सकती है और रासलोला भी रची जा सकती है। यह सब प्रक्रिया देवकाटि की है, ईश्वर काटि की नहीं। विषय कीड़ा

करने वाले और रासलीला रचने वाले को भी ईश्वर कोटि में गिनना उनके भक्तों को श्रद्धा के सिवाय अन्य कुछ नहीं है। खुदा और यहोवा को ब्रह्म के समान निरञ्जन निराकार जगद्व्यापक मानकर सर्वसामर्थ्यान् मानें वहाँ तक तो वे ईश्वर कोटि में रह सकते हैं—किन्तु जब उन्हें सृष्टिकार्य में प्रवृत्त करते हैं—एक वर्ग के उद्धारक और दूसरे के धातक, भक्तों के रागी और प्रतिपक्षियों के द्वेषी, युद्ध की प्रेरणा करने वाले या उपदेश करनेवाले, भक्तों की वृत्ति में संकुचिता पैदा करनेवाले या पशुशक्ति चाहनेवाले मानते हैं तब खुदा या यहोवा ईश्वर कोटि में नहीं रह सकते किन्तु स्पष्टतया वे देवों में भी उच्च कोटि के देव न रहकर हल्की जाति के देवों की कोटि में आजाते हैं। 'देवाण मनसाण' इस जैनागम प्रतिपादित वाक्यानुसार देव मन में जो धारते हैं वह कार्यरूप में परिणत कर सकते हैं अर्थात् मन में इच्छा हुई कि शीघ्र ही वह कार्य हो जाता है। इस हिसाब से बाईबल और कुरान में जो यह कथन है कि ६ दिन तक दृष्टि बनाई और सातवें दिन आराम किया वह जैन दृष्टि से अनुचित नहीं है। इतनाही नहीं किन्तु जैन दृष्टि से छ दिन तो क्या, छ घण्टे या छ मिनट या छ सेकण्ड में भी नैऋत सृष्टि बना सकते हैं यह नैऋत की शक्ति है। अतः खुदा यहोवा या इनके फिरस्तों का देव कोटि में गिने तब ऊपर की बात ठीक घटित हो जाती है। वहाँ ईश्वर कोटि में गिनकर उनका द्वारा युद्ध का उपदेश करके रागद्वेष का कार्य कराना, निरा विचार शून्यता या अज्ञता के सिवाय अन्य क्या हो सकता है? सुझेणु कि बहुना ?

દરજાના છ અમશાસ્ત્રો, રોશા વહેરાત, ફરતુ આસ્માન, ચોરશેદ, માહતાવ, સેતારા, પવન, હવા, પાણી, જમીન, માદ પાન, ગોસપદ ધાતુ અને માણસો ને પેદા કર્યા છે .

ત. સ્તો. અ. દોઆનામ્ સેતાવશન

તેને અશોભોકોના ફરોહરાં પેદા કીધા, જેઓ આસ્માન, પાણી, માદપાન, પાંચ જાતના ગોસ્પદો તથા ગર્ભસ્થાન ના અંદર વજ્રાઓની જાલવણી કરે છે: જેઓની મદદ થી ચોરશેદ, અંદર તથા સેતારાઓ પોતાના રાહ ઉપર ચાલે છે .

ત. સ્તો. અ. ફતવરદીન રોજની સેતાવશ

ફરવર કી આજ્ઞા સે ચન્દ્ર મદતા હૈ ઓર ઘટતા હૈ

માહતાવ વાદાર અહુરમઝદના હુકમ થી પન્દર વહાફા વધે છે અને પન્દર વહાફા ઘટે છે .

ત. સ્તો. અ. માહવાયતાર મીઆપુર

તમાન યામતો નો વજ્રનાર અહુરમઝદ છે એવો હું એકરાર કરુ છુ .

ત. સ્તો. અ. તસમે અવવહે મઝદ

જમયાદયમદ ધરતી ઉપર મવક્લ છે, અને તે ધરતી ઉપર તાદાર અહુર મઝદે બાવીસ સૌ વમાતોસ ૨૨૪૪ પહાડો પેદા કીધા .

ત. સ્તો. અ. જમયાદ યરત

નૂરમન્દ, સોરેહમદ સર્વશ્ચ, સાદેયો નો સાદેય, પાદશાહો ના પાદશાહ, કુલ સલ્લકતનો પેદાકરનાર, રોજી રજક આપનાર,

शक्तिवान्, अनन्त वत्सेस आपनार रहेमवाला, डहापण वाला,
पाऊ पेदाकरनार, नादार अहुरमजदनी हूँ सतायश करू छु ।

त० खो० अ० खोररोद नीधारपश

अहुरनवर तनने वचावे छे, वामदादने हूँ नमस्कार करू छु,
दुष्ट अहेरेमनने, एशमदेव ने तथा तमाम घुरीशक्तिओ न तोडवा
ने माटे अहुरमजद ने हूँ नमाज अर्पण करू छु ।

त० ग्यो० अ० होशवाम

जो मजद ! मारी मददेआव ? हु एकज गुदाने माननारो
छु, एकज खुदाने माननारो जरथोस्ती धर्म पालनारो छु ।

त० खो० अ० यममेश्वरवहे ५३

अहुरमजद नो पेदा कीधेलो वहेरामजद मानां यमदोमा
सौयी फतेहमन्द छे अन कोई यी सकटनी यखते तेनी
मदद चाहे छे, तेनु सकट ते टालेछे, अने तेने फतेह आपवा माटे
ते जुने जुने यखते जुदा जुदा, रूपमा आवे छे ।

१-सुरानुमा पवनना रूपमा उड़तो	६-भरजुगान माणसनारूपना
२-गोधाना रूपमा	७-वारधनइपत्ती ना रूपमा
३-घोड़ाना रूपमा	८-मैंढाना रूप मा
४-ऊटना रूप मा	९-बकरा ना रूप मा
५-मुँह ना रूप मा	१०-पहेलजान ना रूप मा
- त० खो० अ० वहेराम यरत

ઓના હુ ય ને ટાલનાર છે ? ત્યારે અદુરમજદે જમાવ આપ્યો કે મારા અને અમશાસ્પન્દો ના નામો ઘણાજ હિન્મન આપનાર, પતેહમન્દ, ચેરી ને મારનાર, તન્દરોસ્તી આપનાર, અને પાપીઆ ના દુરસોને ટાલનાર છે ।

ત. શો. ય. દોરમજદ પરવ

અશીપચ્ચ નારી ફરેશ્તો છે, તે દોલત, રનાતા અત મુર કપર મચક્લ છે । એને અદુર મજદનાં દીકરી, અમશાસ્પન્દોની ચેહેન, અસપન્દાર મદ અમશાસ્પન્દ (નારી ફરેશ્તા) ની દીકરી અને મહેર યજદ, શરોશ યજદ, અને રન્ડુપલવની ચેહેન અનમલી માજદયસ્ની દીન ની ચેહેન કરીધે ।

ત. શો. ય. અશીશ વચ વાલ

મલા વૃદ્ધિ કરનાર, મહેરવાન દાદારનો હુ સેપાસ ગુજારી કરુ છુ, ય જેણે તુ શહેરેવર ન પેશકોધો, જે ગેતી ની દુનિયા મા ધાતુઓ કપર મચક્લ છે । શહેરેવરની મારફતે સોના તથા રૂપાનો, તેમજ જમીન સેઢયાને તથા દુરમનને મારવાને માટે ના હધિયાગે ને માટે વપરાતા લોહ સજ્જ નો વધારો થાય છે ।

ત. શો. ય. શહેરેવર રોજની સેતાવશ

આગતા વચ્ચ મા હુ જેથી ફાઈ હોઝ, હચે પછોના જમાત મા હુ જેથી ફાઈ યાઝ, ઇરાન ને લગતો હોઝ, કે ચીજા કશાને લગતો હોઝ તેમા તુ ગુવાદ મારી ચારીષ પહોચ ।

ત. શો. ય. ગુવાદરોજની સેતાવશ

કાયમ જમાના સુધી તે મેતાવશ કરવા લાયક છે, તેને થી ચોરેદ રાજાની તથા આશાનીનુ મૂલ છે । તેને થી, ચે કિનાર

जमानो छे, ते पेदायश नो पेना करनार, रक्षण करवार, दुख
भी बचावनार अशो तेमज दरबन्द ने पवित्र करणार, तेओने
हमेश सुधी खुशाल राखनार, तेओनी करणे प्रमाणी तेओने
बदलो आपनार छे तारी आगा तथा मरजीने लीधे
आस्मान जमीन अने हरेक पेदायश राखणार पामेली छे ।

त० खो० अ० दशम महेररोजनी सेतापश

आ दुनिया मा व्यवस्थाने माटे, तु सरोश ने सौ थी खुश-
सूरत, सौ थी घणा बलशालो, तथा दुरुज ने मारनार पैदा कर्यो
छे । तारा प्रताप जोर तथा खोरेहने लीधे इनसान ना तन तथा
रवाननी पासवानी थाय छे ।

त० खो० अ० सरोश शेननी सेतायश

अशो शरोष यत्तद मुकतेज नरनारीओनो बचाव करे छे ।
से ऐशम याने गुस्सा ना देय न मारी हटावे छे ।

त० खो० अ० शरोष यस्त बहीनी नीरग

ईरान नो पक्षपात अने आप

ईरानी नहीं सेवा बर पादशाहो हमेशा हारेला तथा मार
खायेला यह ने हेठे पढ जो ।

त० खो० अ० नामे-न्वाघर

ते खोरेहनी बरकत थी अहुरमजदे पुष्कल नूरमन्द आवादी
करनारी पेदायशो बनावी अने जेने लीधे रस्ताखेजने यस्त
गुजारेला पाछा सजीवन थरो । जीदगी अने अमरपणु आवशो

अने दुनिया तररो ताजगी वाली थरो । ते वल्लते दुनिया न
दानि पहुँचाइवान माटे दरुन पोतानी कोशेप मा निधन
थरो ।

त० खो० अ० जग्याद परत

अशो जरयोश्ते होरमजद ने पूछ्यु के मने तु जणव ह
रवान ने साथी छुटकारो मलोशक ?

होरमजदे जवान आप्यो के पहेलु बहेशत मा नवान
मेलवधुमाटे हु होरमजद तथा अमशास्त्रनों नाहस्तीअन बहेश
तथा दोऊर तथा कयामत तथा तन पसीत तथा धिन् नदपुल वषान
हिसावनिषेतथा अहरेमन, नेवो तथा दोनएनो मार राधेल दर
धन्दोनो नीस्ती घाबे बेगुमान रहेनु अन बीजु रास्तराह अरतार
करपो, घीजु शुक्रगुजारी करघो, चोथु मनशनी थी शुक्रआत
करघी, पाचमु ए जे पोताने स्थायक नहींहोय व कोई बी रास्सना
सम्बध मा करघु नहीं ।

त० खो० अ० बनाम यज

अहूरमजद नो दर राप्पी ने काम कर जो, नेक अने रास्ती
नी राहना काम करवानु चालु राप्पजो, जेथी तमारु रवान
मुक्ति पामे ।

त० खो० अ० बनामे यज

सध भला विचारो, भला सल्लुनो तथा भला कामो सारी
उद्धि थी कराय छे अने ते आपण न बहेशत तरफ लइ जाय छे,
मर्थ मुडा विचारो, तथा मुडा सल्लुनो तथा मुडा कामो

सद्बुद्धि थी करता न थी, अने ते आपण ने दोजग तरफ लई जाय छे ।

त० ग्यो० अ० दोघा वीस हुमत

अने जे कोई मुसाफरीए जाय छे तेणे पोतानु खावानु लई जवु जोइये, तेज प्रमाणे मघलाओण गेती नी दुनिया मा थी मीनोई दुनियाने माटे नो आरास्ता कीधेलो हदीओ लई जवा जोइए के जेथी रवान हलाक थाय नहीं ।

त० ग्यो० अ० दनामे पजद

समालोचना (पारसी सृष्टि)

हिन्दुओं के अवतार, मुस्लिम खुदा के परिस्ता, क्रिश्चियन यहोवा के मभासद, और पारसी अहुरमजद के अमशास्पन्द लगभग एक कक्षा में रहनेवाले अथवा एक स्कूल के विद्यार्थियों के समान सदृशता धारण करने वाले हैं । जैनों के इन्द्र के लोकपालों के साथ इनकी समानता की जाये तो कितने ही अशों में रा सकता है । सृष्टि के सम्बन्ध में चारों की कार्यप्रणाली में बहुत अन्तर है । अवतार तो स्वयं अपने आप गृह-स्वामी की भाँति सृष्टि का कार्य करते हैं । खुदा और यहोवा कितने ही स्थलों में स्वयं कार्य करते हैं और कितने ही स्थलों में फिरस्ताओं के द्वारा आज्ञामात्र में कार्य कराते हैं । जब कि अहुरमजद ने खुद पृथ्वी जलादि को आज्ञा कहाँ भी नहीं की है कि तु अमशास्पदों को उत्पन्न किया और अमुक अमुक कार्यों का अधिकार उन्हें सौंप दिया, उसके अनुसार अमशास्पन्द ही सृष्टि कार्य के अधिष्ठाता बने हैं । कुरान और बाइबल में जिस

प्रकार खुदा और यहोवा ने बारम्बार मनुष्य समाज के सम्पर्क में आकर अपनी शक्ति का परिचय कराने में आत्मप्रश्ला एक को बचाने की दूमरे को मारने की, शत्रु मित्रभाव फैलाने की, बलि लेने की लड़ाई का मार्ग बतलाने की लौकिक बातें जैसी की हैं वैसी अहुरमजद के द्वारा अपने मुख से कहीं पर कही गई सुनने में नहीं आती है। किन्तु अहुरमजद के भक्तों ने भक्तिपरा स्तुति करते हुए अहुरमजद की महिमा का गान किया है तथा अपने को और ससार को उत्पन्न करने का वर्णन किया है। मानवीय स्वार्थ वृत्ति को वृत्त करने के लिए अमशास्पन्दों के सिवा चन्द्र, सूर्य, नदी, अग्नि आदि की स्तुति करते हुए किसी के पास से सोना चांदी तो किसी के पास से लड़ने के हथियार किसी के पास से सहूलियत, दीर्घायु मुनाई चातुर्य और मन्तान आदि माग हैं। पुस्तक में केवल मागनी ही मागनी की गई है, किसी के द्वारा दिया गया उत्तरता दर्शन में नहीं आता है।

अलक्षता अहुरमजद के भक्तों की यह विशेषता है कि कुरान और वार्डनल की तरह लड़ाई करवाने का उपदेश किसी उत्तर में अहुरमजद के मुख से या स्तुति करने वालों के मुख से नहीं दिया गया। पशुश्रा की बलि और मनुष्यों की हत्या भी नहीं बतलाई गई है। ये सब बातें अहुरमजद की सार्विक धृति को सिद्ध करती हैं।

अहुरमजद के भक्त स्वर्गनरक और मुक्ति के साधनों के विषय में भी अहुरमजद से प्रश्न पूछकर सुलासा प्राप्त करना नहीं भूल। ईश्वर का भय रखकर भला आचरण करने और सन्मार्ग में चलने की सूचना करके मुक्ति का मार्ग भी दिखाया

हैं। कर्मों का नियम भी स्पष्टता से समझाया है। भला करोगे तो स्वर्ग मिलेगा और बुरा करोगे तो नरक प्राप्त होगा यह बतलाकर 'जैसी करनी पार उतरनी' यह कर्म का नियम समझाकर अहुरमजद ने भक्तों को अपनी कृपा पर ही आश्रित नहीं रखा है। जिस प्रकार खुदाने और ईशु ने तौबा करने वाले को क्षमा प्रदान की है और सामना करने वाले को अधिक से अधिक दण्ड देकर रागद्वेष की तीव्रता के साथ कर्म के नियम का उच्छेद कर दिखाया है, वैसे अहुरमजद ने 'कर्म के नियम का भग कर अपनी कृपा से सब सुखी रहेंगे और कोप से सर्वथा अनिष्ट पायेंगे' ऐसा भय और लालच बतलाकर रागद्वेष की प्रवृत्ति नहीं बढ़ाई है। इतना अवश्य किया है कि एक जगह ईरान के बादशाह की प्रशंसा और ईरान का पक्षपात दिखाया है कि ईरान के बादशाह के सिवा दूसरे बादशाह पराजित और मारखाये हुए होकर अधःपतन को प्राप्त हों ? इन वाक्यों से ईश्वर को पक्षपाती बनाने की अनिष्ट वाणी उच्चारण की गई है, परन्तु ऐसे अधिक वाक्य नहीं हैं। परमेश्वर के लिए कलेवा बाँधने की बात कह कर जैनों के साथ एकरता दर्शाई गई है। क्योंकि नेकी से परलोक सुख-रता है और बदी से त्रिगडता है, यह जैनधर्म का अटल सिद्धान्त है। सुझो कि वहना ?

है। इन श्रेणियों में ही माउण्ट एवरेस्ट आदि उच्च गिगर भी हैं जिन में से मुख्य मुख्य नीचे लिखे अनुसार हैं—

माउण्ट (एवरेस्ट गौरीशंकर) नेपाल में	२९००२ फीट
किञ्चन चंगा	२८२५० "
धवल गिरी	२६८०० "
नगा पर्वत	काशमीर में २६६०० "
गशेर मूम	कराकोरम में २६४७० "
गोसाईं थान	कुमायु म २६६५० "
नन्ग देवी	" २५६५० "
राका पोशी	कैलास म २४४५० "

(२) "मध्यवर्ती हिमालय" इसकी ऊँचाई प्रायः बारह हजार फीट से पन्द्रह हजार फीट के बीच में है। इसकी पोलार्ड प्रायः ५० मील है।

(३) 'पश्चिम हिमालय' अथवा शिवालिक श्रेणियाँ, ये मैदान और मध्यवर्ती हिमालय की श्रेणियों के बीच में हैं। इसकी ऊँचाई करीब तान हजार से नान्त हजार फीट के बीच में है। इसकी पोलार्ड पाँच से तीस मील तक है। मसूरी तथा मैनीताल इन श्रेणियों में ही है।

वैज्ञानिक अन्वेषण से मालूम हुआ है कि करीब साढ़े तीन करोड़ वर्ष पहले इस स्थान पर महासागर था। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि हिमालय ने प्रत्येक पत्थर और कन-कन में सामुद्रिक उत्पत्ति की छाप लगी हुई है। इसकी शिलायें अस्त-

व्यस्त नहीं हैं किंतु स्तर पर स्तर रूप से जमी हुई शिलायें पत्थर, चालुसा, मिट्टी या चूने के पत्थर के फनों में बनी हुई हैं। ऐसा मालूम पड़ता है। इन शिलाओं का प्रसरित होना और छोटे छोटे कणों से घनना सिद्ध करते हैं कि इनकी उत्पत्ति किसी जलाशय के पुट में हुई है।

हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई ?

यह साधारण अनुभव की बात है कि नदियाँ और नाले अपने प्रवाह के साथ मिट्टी, चालुसा और कंकड़ बहा ले जाते हैं। मैदानों में बहती हुई नदी ज्यों-ज्यों समुद्र के पास पहुँचती है त्यों-त्यों उसका पानी गदगा होता जाता है। दरद्वार में गंगाजल चितना निमल है उतना कारी में नहीं है और कारी में चितना है उतना पटना में नहीं है। नाले और नदियाँ पृथ्वी को काट काटकर अपना मार्ग बनाती जाती हैं। बड़ी-बड़ी नदियाँ तो कल कल शब्द करती हुई जल के प्रबल बग से बड़ी बड़ी शिलाओं को भी काट डालती हैं। पहाड़ों से दूरे हुए पत्थर जल प्रवाह में रगड़ खाते खाते गालमोल होकर धीरे धीरे छोटे छोटे कंकड़ बन जाते हैं। पहाड़ से उतरते हुए वेग प्रबल होता है किन्तु चालुसा और मिट्टी तो ठेठ समुद्र तक पहुँचती जाते हैं और समुद्र में मिट्टी और रेती के स्तर जमते जाते हैं और उनमें शिलाओं के स्तर जमने पर पहाड़ बनते जाते हैं, इस प्रकार पर्वतों की गुप्त रूप से सृष्टि होती है। पर्वत बनने में लाखों करोड़ों वर्ष व्यतीत होते हैं। करोड़ों वर्षों में जब भूकम्प आदि अनेक कारणों से समुद्र का पानी एक स्थान छोड़कर

अन्य स्थान पर जाता है तब पर्वत प्रकट होते हैं। इस प्रकार हिमालय की सृष्टि महासागर में हुई हो ऐसा विज्ञान मानता है। इसका दूसरा प्रत्यक्ष प्रमाण यह भी है कि इसकी चट्टानों में जलचर प्राणियों के अवशेष मिलते हैं। उक्त प्रमाणों से हिमालय की उत्पत्ति महासागर में हुई मानी जाती है। वैज्ञानिकों ने इसका नाम 'टेथिस' रक्खा है। हिमालय के पूर्व भारत का देशविभाग आजकल से विभिन्न था। उस वक्त भारत का दक्षिण प्रायद्वीप पूर्व में आस्ट्रेलिया और पश्चिम में अफ्रिका के साथ लगा हुआ था। आजकल बंगाल की खाड़ी, अरेबियन सागर तथा हिंद महासागर जहाँ हैं वहाँ पहले महादेश था। इस प्राचीन महादेश को "गौण्डवाना लैण्ड" कहते हैं। इस प्रकार टेथिस महासागर के उत्तर में "अगारा लैण्ड" और उत्तर पश्चिम में 'आर्कटिक' महादेश था ऐसा कई प्रमाणों से माना जाता है।

हिमालय पर्वत की शिलाएँ तथा प्राणि-अवशेषों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि ये सब श्रेणियाँ एक साथ उठकर इतनी ऊँची नहीं हुई हैं। यह उत्थान प्रायः तीन अवस्थाओं में हुआ है—

प्रथम उत्थान "मध्यईयोसीन" काल विभाग में मध्यवर्ती हिमालय वाला भाग समुद्र से बाहर निकला और दस चारह फीट उँचा उठा। इस काल विभाग का समय अनुमान से साढ़े तीन करोड़ सौ वर्ष पहले का माना जाता है।

१—भौतार्थिक काल विभाग का नाम है।

द्वितीय उत्थान "मध्यमायोर्सीन" समय में आज से लगभग एक करोड़ वर्ष पहले हुआ। इसमें मरी कसौली की श्रेणियाँ उत्पन्न हुई। इसकी ऊँचाई दस स बीस हजार फीट की है।

तीसरा उत्थान दूसरे उत्थान से लगभग चालीस हजार वर्षों बाद 'प्लायोसीन' काल विभाग में हुआ—इसमें शिवालिक श्रेणियों की उत्पत्ति हुई। यह उत्थान तीन हजार ॥ सात हजार फीट का हुआ। ये उत्थान भूकम्प आदि से हुए मालूम पड़ते हैं। वास्तव में फलतः शिवालिक श्रेणियों की ऊँचाई २५ ॥ तीस हजार फीट की हुई।

हिमालय की नदियाँ

गंगा, सिन्धु, यमुना, ब्रह्मपुत्रा आदि नदियाँ हिमालय की मूल से ऊँची श्रेणियों की परतोंपर तिब्बतवाल प्रदेश से निकलती हैं। ब्रह्मपुत्रा प्रायः एक हजार मील पश्चिम से पूर्व तरफ बहकर पाटली दुर्ग की तरफ मुड़कर चलती है, एक एक कर के क्रमशः सब पर्वत श्रेणियों को काटकर मैदान में प्रवेश करता है।

इसी प्रकार सिन्धु नदी भी मानसरोवर झील से निकल कर पूर्व से पश्चिम की तरफ बहकर पश्चात् सब पर्वत श्रेणियों को काटकर मैदान में प्रवेश करती है।

गंगा और यमुना का उद्गम भी मन्दार हिमालय में है। ये भी क्रमशः समानान्तर सब पर्वत श्रेणियों को काटकर मैदान में उतरती हैं।

नद्यान की अपेक्षा नदियों की प्राचीनता

साधारण भौतिक नियम ऐसा है कि पहाड़ का नदियों का जल-मार्ग 71 ममानान्तर पर्यंत श्रेणियों को बीच की घाटी में होना चाहिए जैसा कि सिन्धु और ब्रह्मपुत्र के पूर्वोद्धृत भाग। किन्तु गंगा घाट का प्रवाह एक एक करके पर्यंत श्रेणियों को काटता हुआ अपना मार्ग बनाता है, यह भौतिक नियम के विरुद्ध है। वैज्ञानिक कहते हैं कि नदियों का जल मार्ग हिमालय पर्वत की श्रेणियों का अपेक्षा अधिक मुगना है। जय हिमालय के स्थान पर टबिस महासागर था तब दक्षिण महासागर का डाल उत्तर को तरफ था तब ममय नदी का प्रवाह उत्तर की तरफ बहता हुआ टबिस महासागर में पड़ता था। इन नदियों के द्वारा जो रेत और मिट्टी पहुँचा थी वसी से हिमालय का शिलाएँ नीची और भूकम्प के धक्कों से जब वह उन्नत बना तब नदियों का प्रवाह दक्षिण में उत्तर की तरफ जाने के बगले उत्तर में दक्षिण की तरफ बहने लगा। नदियों के उद्गम स्थान उन्नत ऊँचे होने से जल प्रवाह का वेग भी तेज हो गया और शिला काटने की शक्ति भी बढ़ गई। इसी बड़ी हुई शक्ति से नदियों अपना मार्ग कायम करने में सफल हुई। ज्यों-ज्यों हिमालय के शिखर ऊँचे होते गये त्यों-त्यों नदियों की शक्ति बढ़ती गई। फल स्वरूप अपनी घाटी को प्रति गिन ऊँची बनाता गई। एक तरफ नये पर्वतों की सृष्टि होती गई और दूसरी तरफ घाटी ऊँची होती गई। इसका परिणाम यह आया कि नदियों की घाटियाँ ममानान्तर पर्यंत श्रेणियों को काटती हुई दक्षिण की तरफ बहने लगीं।

सारांश

पहाड़, पृथ्वी का पर्याय है। पृथ्वी एक स्थान पर ऊँची होती है दूसरे स्थान पर गहड़ा होता है। जहाँ स्थल हो वहाँ जल फैल जाता है और जहाँ जल होता है वहाँ पहाड़ बन जाते हैं। यह पर्याय का स्वभाव है। द्रव्य ध्रुव स्थिर रहता है किन्तु पर्याय का परिवर्तन चरणे चरणे होता रहता है। द्रव्य सत है और सत का लक्षण उत्पाद, व्यय, प्रोव्य स्वरूप है। ईश्वर की शक्ति को बीच में खालने की वृत्ति भी आवश्यकता नहीं है। ईश्वरीय शक्ति कार्य करती होती तो सात मिनट में या सात सैकड़ में हिमालय बन जाता, करोड़ों वर्ष न लगते।

गंगा विज्ञानांक प्रवाह ४ तरंग १

लेखक—अनन्तगापाल किंगरन एम०एस०सी०

पृथिवी की उम्र

(पृथिवी की उम्र क विषय में भिन्न भिन्न मायताएँ)

(१) Des Vignoles (डेस विग्नोलिस) Chronology of the sacred History नामक पुस्तक की भूमिका में लिखता है कि मेरी गिनती के अनुसार सृष्टि के आरम्भ का समय दो प्रकार का है— ईसा से २४८३ वर्ष पूर्व अथवा ६६८४ वर्ष पहले। सर्व मत भेदों को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि सृष्टि ईसामे ४०८४ वर्ष पहले बनी है। आर्च विषय वशर Archbishop ussher भी इसी प्रकार मानता है।

(२) भूगर्भ विद्या विशारद प्रो० जैलि कहता है कि पृथिवी की मोटाई पर से ज्ञात होता है कि यह पृथिवी दस करोड़ वर्षों में बनी है।

(३) ईरानी पुराणों के अनुसार पृथिवी की उत्पत्ति आज से बारह हजार वर्ष पहले हुई थी।

मनुस्मृति और पुराणों के अनुसार

हिन्दु पुराणों की मान्यतानुसार ब्रह्मा के दिन की शुरुआत में सृष्टि उत्पन्न होती है और शाम को समाप्त होती है अर्थात् प्रलय होता है। रात में प्रलय और दिन में सृष्टि। ब्रह्मा के एक दिन में चौदह मन्वन्तर होते हैं। एक एक मन्वन्तर में ७१ चतुर्युगी होती है। चार युग में सत्ययुग के १७०८०००, त्रेता के १२६६०००, द्वापर के ८४००० और कलियुग के ४३२००० वर्ष होते हैं। चारों युगों के कुल ४३२०००० वर्ष हुए। चौदह मन्वन्तरों के चार अरब बत्तीस करोड़ वर्ष हुए। इतनी उम्र पृथिवी की बताई गई है। वर्तमान में सातवें मन्वन्तर की ७७ चतुर्युगी व्यतीत हो चुकी है। अट्ठाईसवीं चालू है। उसके तीन युग पूरे हो चुके हैं, चौथे कलियुग के २०४० वर्ष चालू साल में अर्थात् १६६६ के साल में पूरे हुए हैं। बाकी कलियुग के चार लाख, द्वासीस हजार नौसौ साठ वर्ष और हैं। वर्तमान में पृथिवी की उम्र १६०६४६०४० वर्ष की है। मनुस्मृति प्रथमाध्याय के श्लोक ६८, ७३, ७६, ८० के अनुसार भी ऊपर मुनव वर्तमान आयु बताई गई है। सूर्य सिद्धान्त के अनुसार भी यही अंक है किन्तु आर्यभट्ट की गणनाके अनुसार १६८६१-२०३१ वर्ष होते हैं।

रेडियम

‘यह पृथिवी कितनी पुरानी है यह सिद्ध करनेवाले वैज्ञानिकों ने रेडियम नामक पदार्थ की खोज की है। रेडियम युरेनियम नामक पदार्थ में निकलता है अर्थात् युरेनियम रेडियम रूप में परिवर्तित होता है। एक चायल भर रेडियम तीस लाख चायल भर युरेनियम से प्राप्त होता है। युरेनियम के एक परमाणु का रेडियम रूप में परिणत होने में सात अरब पचास करोड़ वर्ष लगते हैं ऐसी वैज्ञानिकों का अनुमान है। इस रेडियम से नासूर आदि रोगों का नाश होता है। जो रोग निचिली में भी नष्ट नहीं होते वे रेडियम की शक्ति से नष्ट हो जाते हैं। यह रेडियम नामक धातु दुनिया में बहुत कम मात्रा में प्राप्त हुई है। एक तोला भर रेडियम की कीमत वर्तमान रूप से है। जब कि रेडियम के एक परमाणु के धन के लिए तीस लाख रुपये युरेनियम की आवश्यकता होती है और उस भी रेडियम रूप में परिणत होने के लिए सात अरब पचास करोड़ वर्ष चाहिए तथा एक रत्ती भर या तोले भर रेडियम तैयार होने में कितना युरेनियम चाहिए और उसे रेडियम रूप बनने में कितने वर्ष लगने चाहिए।

गंगा विज्ञान एक प्रवाह ४ तरंग ?

लेखक—श्री अनन्त गोपाल मिश्र M S C

आइन्स्टाइन का सापेक्षवाद

पृथिवी की प्राचीनता के विषय में सबके अधिक आश्चर्यजनक बात आइन्स्टाइन के सापेक्षवाद में मिलती है। आइन्स्टाइन

न के सिद्धान्त ने अर्थात् सापेक्षवाद ने वैज्ञानिक ससार में प्रचलित मचा दी है। ई० सन् १६१६ में प्रायः सभी समाचार पत्रों में सापेक्षवाद की प्रामाणिकता के लेख छपाये जा रहे थे। सापेक्षवाद कहता है कि 'पदार्थ और शक्ति वस्तुतः एक ही हैं। एक सेर गरमी की बात करना एक सेर लोहे की बात के बराबर है। एक सेर गरमी की शक्ति सवा अरब मन पत्थर को पिघलाने में समर्थ है।

कदाचित् सूर्य की गरमी इस सिद्धान्त के अनुसार पदार्थ का चयन करने और उसके स्थान में शक्ति प्रकट करने में कम होती हो तो दस सौ वर्ष वर्षों में एक मर पीछे केवल आधी रक्ती भले हो कम हुई हो। सेर में आधी रक्ती कुछ महत्व नहीं रखती अतः सिद्ध हुआ कि यह सूर्य हजारों अरब वर्षों से चमकता आ रहा है और हजारों शत वर्ष पर्यन्त चमकता रहेगा।

(सौ० प० अ० ५ सारांश)

जैन दृष्टि में समन्वय

वैज्ञानिकों ने सूर्य और पृथिवी के अस्तित्व का जो अनुमान रेडियम तथा पदार्थ और उसकी शक्ति की एकता के आधार पर रखा है वह निश्चितरूप से नहीं है किन्तु अन्दाजा है। उसमें रेडियम की वनावट से आज तक का काल निश्चित है किन्तु आगे पीछे का काल अज्ञात है। आइन्स्टाइन का सापेक्षवाद तो जैनों के नयवान् या स्याद्वात् से बहुत मिलता

हुआ है। जैन द्रव्य और गुण तथा पर्याय को भिन्नाभिन्न मानते हैं। एक अपेक्षासे भिन्न है तो दूसरी अपेक्षासे अभिन्न है। आइन्स्टाइन का पदार्थ जैनों का द्रव्य है और शक्ति पर्याय है। आइन्स्टाइन के अन्दाज में अनिश्चित शर्त है कि यदि ऐसा हो तो ऐसा होगा किन्तु जैनों के सिद्धान्त में शर्त नहीं है। उसमें निश्चित बात है कि पर्यायों का चाहे कितना ही परिवर्तन हो किन्तु द्रव्य न तो परिवर्तित होता है और न घटताही है। द्रव्याश ध्रुव स्थिर है। आइन्स्टाइन के कथनानुसार यदि हजारों अरब वर्षों में आधी रस्ती गर्मी नष्ट होती है तो हजारों नील वर्षों में गरमी सतम हा जायगी। पदार्थ और शक्ति को एकान्त अभिन्न मानने पर यह हिसाब लागू होता है किन्तु अनकान्त भेदाभेद पक्षमें लागू नहीं पड़ सकता। शक्ति चाहे कम ज्यादा होती हो किन्तु पदार्थ—द्रव्य का नाश तो अन काल में भी नहीं हो सकता। प्रत्युत गर्मी या शक्ति का जितने प्रमाणम व्यय या नाश होगा उतनाही आमदनी भी हा जायगी। क्योंकि लोक में गर्मी शक्ति के द्रव्य अनन्तानन्त हैं। द्रव्य उत्पाद व्यय और धौव्यस्वरूप है। एक तरफ व्यय तो दूसरी तरफ उत्पाद भी चालू है। इसलिए जमन विद्वान हेल्म होल्डस की जो 'शक्ति नष्ट उत्पन्न नहीं होती है और पुरानी नष्ट नहीं होती है' मायता है वह ठीक है और वह जैनों को अक्षरशः लागू पड़ती है।

शक्ति का खजाना सूर्य

ईश्वरवादी कहते हैं कि ईश्वर जगत् उत्पन्न करता है और जीवों का पालन करता है सहार भी ईश्वर ही करता है अर्थात् ईश्वर सवशक्तिमान् है ।

वैज्ञानिक कहते हैं कि इस पृथिवी के सब जीवों को जीवनी शक्ति देने वाला सूर्य ही है । यह बात निर्विवाद सिद्ध है कि सूर्य की रश्मियों से ही रासायनिक परिवर्तन होता है जिसके जरिये स छोटे छोटे तृण म लकर बड़े बड़े वृक्ष पयन्त सब वनस्पति हरी भरी रहती है । हरिण शशक आदि पशुआ का जीवन भी इन्हीं उद्भिज्ज पदार्थों पर अवलम्बित है ।

इसी सूर्य के प्रकाश स वाष्प बनता है और वर्षा होती है । वर्षा से बड़े उद्भिज्ज पदार्थों ओर चलते फिरते प्राणियों की उत्पत्ति होती है, यह बात किसी से छिपी नहीं है । दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव की तरफ यात्रा करने वाले कहते हैं कि दोनों ध्रुवों पर प्राणी वनस्पति या वृक्ष का नामो निशान नहा है, यह स्थान जीवन शून्य है । इसका कारण यह है कि वहाँ सूर्य का प्रकाश बहुत कम है । सूर्य की शक्ति के अभाव से वह प्रदेश प्राणी और वनस्पति में शून्य है । यहा ईश्वरवादियों से पूछना चाहिए कि ईश्वर तो सर्व व्यापक है—ध्रुव प्रदेश पर भी उसकी शक्ति रही हुई है वैसी अवस्था में वहा वृक्षादि की सृष्टि क्यों नहीं होती ? इसका उत्तर उनके पाम नहीं है, जब कि वैज्ञानिकों ने इसका खुलासा ऊपर कर दिया है ।

सूर्यताप और विद्युत् घाग

अलग अलग दो धातु व मलीय सूर्य के ताप में इस प्रकार रक्खे जायँ कि उनमें से एक जोड़ा गर्म हो और दूसरा ठण्डा रहे तो उस कक्षा में विद्युत् धारा होने लगती है। इस धातु के याग का 'ताप विद्युत् युग्म' *Thermo couple* कहा जाता है।

एक विशेष प्रकार का काच जिसे एकी करण ताल (*Lens condensing*) कहते हैं उस सूर्य की कक्षा में रखन से ताप इतना बढ़ सकता है कि उससे कागज कपड़ा आदि वस्तु जल सकती हैं। इसी सिद्धांत के आधार पर इजिन के बॉयलर का पानी गर्म होकर वाष्प रूप बनता है।

अभा मर्लिन के वैज्ञानिक डाक्टर मूनो लेंग ने अपनी प्रयोगशाला में एक ऐसे यन्त्र की रचना की है कि जिससे सूर्यताप निरंतर विद्युत् शक्ति में परिवर्तित होता रहता है। इस यन्त्र की अगमूत क्षमता यदि हजारों की तादात में तय्यार कराकर उपयोग में लाई जायगी तो उनसे मील आदि कारखानों का कार्य भी चलाया जा सक्ता। यद्यपि जल प्रपात में भी विद्युत् प्रवाह उत्पन्न होता है किंतु इसकी अपेक्षा सूर्य ताप से उत्पन्न होनेवाली विद्युत् प्रवाह की यह विशेषता है कि वह हर स्थान पर उत्पन्न हो सकता है। मूल्य प्रकाश हर स्थान पर मिल सकता है। विशेषकर क मध्य रेखा के पास उष्णकटिबन्धवाली देशों में विद्युत् शक्ति बहुत सस्ती पैदा की जा सकती है। यदि सूर्य से शक्ति ग्रहण करने का यह प्रयोग बहुतायत में किया गया तो फोयल तेल, लकड़ा आदि का आवश्यकता बहुत कम रह जायगी। डाक्टर लंग की प्लेट का उपयोग अन्य भी कई प्रकारों से होता

है। जैसे जहाज या वायुयान में इस यन्त्र के द्वारा भय का सूचना प्राप्त की जा सकती है। फोटोग्राफ की प्लेट पर लाल रंग की किरण एकत्रित की जा सकती हैं।

गंगा विज्ञानाङ्क प्रवाह ४ तरंग १

लेखक—श्रीयुक्त रामगोपाल सक्सेना
B. S C

सूर्य की गर्मी

सूर्य की गर्मी पृष्ठ, पशु, पक्षी मनुष्य आदि सब को जीवन प्रदान करती है। सूर्य की गर्मी स ही जमीन में पत्थर के फायले बनते हैं जिनसे एंजिन के जरिए मील आदि चलते हैं।

न्यूटन ने शाध की है कि सूर्य और पृथिवी में आकर्षण शक्ति है। सूर्य पृथिवी को अपनी ओर खींचता है और पृथिवी सूर्य को अपनी ओर। किन्तु सूर्य का वजन पृथिवी से तीन लाख तीस हजार गुना अधिक है, उसमें आकर्षण शक्ति अधिक है निम्नसे पृथिवी के द्वारा सूर्य न खिंच कर पृथिवी को अपनी तरफ खींचता है। पृथिवी में खुद में भी आकर्षण शक्ति है जिसमें वह खींची जाती हुई भी सूर्य में नहीं जा मिलती किन्तु समान आन्तरे पर सूर्य के आसपास घूमती है। पृथिवी की आकर्षण शक्ति की अपेक्षा सूर्य की आकर्षण शक्ति अट्ठाईस गुनी अधिक है अर्थात् जिस वस्तु का वजन पृथिवी पर एक सेर है उसी वस्तु का वजन सूर्य पर करने पर अट्ठाईस सेर होगा। जिस मनुष्य का पृथिवी पर डेढ़ या नेमन वजन होगा सूर्य पर उसी का वजन १२ मन या १६ मन होगा। मनुष्य अपने वजन से ही तब कर चूरचूर हो जायगा।

वातावरण और शरदी गर्मी

सूर्य की गरमी सदा समान रहती है ता भी सीयाल में ठ और उन्हाले में गर्मी, किसी देश में शरदी अधिक और किसी में गर्मी अधिक मालूम पड़ती है। इस का कारण वायु मत्त है। पृथिवी के चारों ओर २०० मील तक वायु मल्ल बरत है। इस म किसी समय पानी वाष्प-भाप अधिक हाती। तो सूर्य की गर्मी पृथिवी पर कम आती है और किसी वक्त वाष्प पर्ण के रूप में नीचे गिरजाती है तब शुष्क वातावरण से गर्मी अधिक बढ़ती है। किसी वक्त वातावरण स व गिरता है तब शरदी अधिक हो जाती है।

उष्णकाल म किसी किसी देश म तापमान ११० से ११५ वा १०० तक पहुँच जाता है तब बहुत स पशुपक्षी मर जाते हैं। यदि तापमान इससे भी अधिक बढ़जाय तो मनुष्य भी मर जाते हैं। शरती में शिमला जैन प्रदेशों में तापमान घटता घटता १५—५० डिग्री तक रह जाता है तब बहुत शरदा व जाती है। यदि तापमान इसमें भी नीचे जाय तो मनुष्य, पशु, पक्षी आदि मर जाते हैं। ठण्डे देश में जन्मे हुए मनुष्य अधिक गर्मी सहन न कर सकन में गर्म देश में नहीं रह सकत अथवा रहत हैं तो मर भी जाते हैं। इसी प्रकार गर्म देश म जन्म हुए ठण्डे देश म अधिक शरदी सहन नहीं कर सक्त बीमार हो जात और मर भी जाते हैं। यही बात पशु पक्षिया व लिए भी है। कहिये मनुष्य आदि प्राणियों को जीतान या मारने की शक्ति ईश्वर म है या वातावरण और सूर्य में। ईश्वर शरीर रहित और वजन रहित होन से उत्तम गर्मी भी

हैं और आकर्षण शक्ति भी नहीं है। यदि यह कहो कि पृथ्वी और वातावरण को ईश्वर ने ही बनाया है तो यह ठीक नहीं है क्योंकि जो शक्ति—गर्मी और आकर्षण स्वयं ईश्वर नहीं है तो दूसरों का कैसे भे मकता है। यदि ईश्वर में भी गर्मी और आकर्षण माने जाय तो वह सर्व व्यापक होने से सर्वत्र गर्मी या शरदी समान रूप से होनी चाहिए। मगर ऐसा नहीं है। यन्त्रादि के द्वारा जो ताप क्रम का माप किया जाता है उसका अन्वय व्यतिरेक सूर्य के साथ तो प्रत्यक्ष है मगर ईश्वर के साथ तो अन्वय व्यतिरेक नहीं होता अतः ईश्वर में उसकी कारणता किसी प्रकार सिद्ध नहीं होती। कारणता की यथार्थ खोज कर के वैज्ञानिका ने प्रत्यक्ष सिद्ध कर के दिखा दिया है। ईश्वरवादियों ने विचार शून्य कल्पना पर अन्य श्रद्धा रख कर के बाद विवाद में निरर्थक समय व्यतीत किया है। अस्तु। 'गत न शीचामि'।

(सौ० प० अ० ५ सारांश)

जल और वायु की शक्ति

वायु से कई स्थानों पर पवन चक्की चलती हैं। कृष का पानी ऊपर चढ़ाया जाता है। वाहन पर ध्वजा बाध कर हवा के जरिए इष्ट दिशा की तरफ समुद्र में जहाज चलाया जा सकता है। जल प्रपात से भी पवन चक्की चलती है। अमेरिका में सुप्रसिद्ध जल प्रपात से निजली की बड़ी बड़ी मशीन चलाई जाती हैं। नायगरा के जल प्रपात में अनुमानत अस्सी लाख अश्वबल की शक्ति है। प्रति घण्टा बीस मील की चाल से चलने वाली सौ वर्ग फुट की हवा में ५६० अश्वबल की

शक्ति रही हुई है। पाच दस अश्वबल के तैल इक्षित मरीदन या चलाने में कितना व्यर्थ होता है यह मनुष्य कोई जानत है। अब कि ऊपर बनाई हुई २६० अश्वबल वाली हवा मृपत में ही बहती रहती है। किन्तु यहाँ प्रश्न यह है कि हवा और पानी में शक्ति कहा से आती है? हवा कौन चलाता है? पानी को पहाड़ों पर कौन चढ़ाता है? उत्तर—सूर्य। सूर्य ही पृथिवी का गर्म होता है। गर्म पृथिवी पर हवा गर्म होती है। गर्मों से हवा पतली होकर ऊपर चढ़ती है और ऊपर की नीच आता है। इस प्रकार हलचल होन से हवा इधर उधर दौड़ती है और मुमूर्शिरी करती रहती है। सूर्य ही समुद्र के पानी को गर्म करके वाष्प रूप बनाता है। जब वाष्प, ऊपर वायुमण्डल में जाकर अमुक समय में बरसता है तब पहाड़ों पर पानी चढ़ता है और पहाड़ से उतर कर बड़े प्रपात में गिरता है और नदी नालों के रूप में चढ़ता हुआ समुद्र में रत, मिट्टी, चकड़, पत्थर लेनाकर उसमें पहाड़ों की रचना करता है। जहाँ १० से ३५ इंच पानी पड़ता है वहाँ प्रति वर्ग मील पर पाच करोड़ मन से अधिक पानी सूर्य बरसाता है। जिस हवाक बिना प्राणी आसोच्छ्वास नहीं ले सकते और जिस जल का पान किये बिना कोई भी प्राणी जीवनधारण नहीं कर सकता उस हवा और पानी को उत्पन्न करने वाला सूर्य है। सूर्य ही में य मनुष्य शक्तियाँ हैं न कि ईश्वर में।
(सौ० प० अ० २ सारांश)

कोयलों में जलने की शक्ति

पान में पत्थर जैसे जो कोयले निकलते हैं वर असल वे पत्थर या मिट्टी नहीं हैं किन्तु लकड़े हैं। बहुत वर्ष पहले

वृक्ष या वनस्पति मिट्टी के नीचे दब कर बहुत काल के दबाव से पत्थर जैसे घनीभूत बन गये। वन्यावस्था में जलने की शक्ति इनको सूर्य से प्राप्त हुई थी। सूर्य की रोशनी और गर्मी में वृक्ष कार्बोन डाइऑक्साइड से कार्बोन हवा ग्रहण करते हैं। कार्बोन डाइऑक्साइड (Carbon dioxide) और कार्बोन को अलग करने में शक्ति की आवश्यकता है। वह शक्ति सूर्य के ताप से आती है। वैज्ञानिकों ने भिन्न किया है कि वृक्ष सूर्य के ताप से जितनी शक्ति ग्रहण करते हैं उसनी ही शक्ति (न रत्ती कम न रत्ती अधिक) जनने में लगाते हैं—न्ते हैं। घासलेट सेल और पेट्रोल में भी यही नियम लागू पड़ता है। इस पर से जाव हो पायगा कि कोयलों में जो शक्ति अभी हम देखते हैं वह शक्ति खान से निकलने के बाद प्राप्त नहा हुई है किन्तु लाखों करोड़ों वर्ष पहले जब ये वृक्ष के रूप में थे तब से उन में संचित है। उन पर हजारों फीट मिट्टी के स्तर जम जाने पर और पत्थर रूप बन जाने पर भी सूर्य की रश्मियों से प्राप्त हुई शक्ति वहाँ को स्यां कायम रख सके। और हजारों करोड़ों वर्ष बाद उस शक्ति को दूसरे कोयले के अन्दर से निकट कर सके।

(सी० प० २० × २०)

सूर्य से कितनी शक्ति आती है ?

गर्मी मापने के यन्त्र से ज्ञात हुआ है कि ऊपरी सतह पर जब सड़ी सोधी रश्मि चर्गाज पीछे डेढ़ अन्वयल के बराबर शक्ति

वायुमण्डल के बीच में धोकी गर्मी रुक जाय। वह ऊपर से
भारत वर्ष के ताप में वृद्धि हो वगैरह पर मानव्यता से
अद्वय यन्त्र की शक्ति आता है। इस दिसाय में भारी पूर्ण
लगभग २३०-०००००००००००० तर्जुम नीज आरवर्तुत्रिं
शक्ति उत्पत्ती है। यह जो अपनी पृथ्वी को घात हों। मृत्त
ताप ना अपनी पृथ्वी के पक्षार भी चारों तरफ फैल
भी गिरता है। जो सब का दिसाय करें तां शाय होगा कि
की सतह में प्रतिघर्ष इच्छा ४५ अरबवत्न की शक्ति निक्षेपनी है।
सूर्य व प्रत्येक धर्म सेण्टीमीटर से लगभग ४००-० सन्धर
की राशनी निबला करती है। इस दिसाय में एक वर्ष में प्र
से इतना गर्मी निकलती है कि जो इग्यारह अंक पर हो
शून्य लगाने पर जो साम्या होती है उतने मन परपर के का
जला सकता है।

क्या सूर्य की गर्मी कम होती है ?

इस प्रकार सूर्य की गर्मी निबलती रही तो कालान्तर में
अवरय घट जायगी ? वैज्ञानिक कहते हैं कि नहीं घटेगी। एक
सवा तीन हजार वर्ष पुराने वृक्ष के पीछे के भाग का फोटो
लिया गया था उसकी छाल पर से धूप की गिनती की गई।
एक वर्ष में एक छाल गई आती है वैसे छालें गिनने पर पत्ती
सौ वर्ष का उस वृक्ष का आयुध्य माना गया। वृक्ष का वृद्धि
नितनी आनकल होती है उतनी ही वृद्धि सवा तीन हजार वर्ष
पूर्व भी हुई मालूम पड़ी है। इस पर से निरधय होता है कि
सवा तीन हजार वर्षों में जब गरमी पड़ने में कुछ घटती न
हुई तो भविष्य में भी नहीं होगी। (सौ. ५० च. ५ सारांश)

वायु मंडल का प्रभाव

पहाड़ सूर्य की समीप में हैं और पृथ्वी उससे दूर है अतः पहाड़ों पर गर्मी अधिक गिरनी चाहिये और पृथ्वी पर कम गिरनी चाहिये। किन्तु होता है ठीक इसके विपरीत। पृथ्वी पर गर्मी अधिक पड़ती है और पहाड़ों पर ठंडक रहती है।

आनू और शिमला के पहाड़ों पर वैशाख मास में भी गर्मी न मालूम लेकर शरदी मालूम पड़ती है। इस का क्या कारण है ?

उत्तर—वायु मण्डल में हवा का हलचल चलन। गर्म प्रदेश की हवा ठण्डी होती है और वहाँ में चलकर ठंडे प्रदेश में जाती है, वहाँ रुक जाती है। अर्थात् गर्म प्रदेश ठंडा हो जाता है और ठंडा प्रदेश गर्म हो जाता है। दूसरी बात यह है कि प्रथमी दिन में गर्म होती जाती है और रात्रि में वह गर्मी वायु मण्डल में रही हुई वाष्प या धातु आदि में रुक जाती है अर्थात् आय बढ़ती और व्यय कम होता है। इस प्रकार गर्मी बढ़ते बढ़ते बर्पा होती है तब गर्मी के जाने का मार्ग खुला हुआ जाने से आय की अपेक्षा व्यय बढ़ जाता है और धातावरण में शैत्य फैल जाता है। पहाड़ों पर गर्मी अवश्य पड़ती है मगर व्यय का मार्ग खुला है, रुकावट इतनी नहीं होती अतः आयकी अपेक्षा व्यय बढ़ जाने में गर्मी कम पड़ती है और ठंडक अधिक रहती है। ऊपर की हवा स्वच्छ और हलकी विशेष है अतः गर्मी की आय की अपेक्षा व्यय बढ़ जाने से ठण्ड विशेष प्रमाण में रहती है।

(सौ० प० अ० ५ सारांश)

सूर्य में गर्मी कहाँ से आती है ?

आधुनिक विज्ञान से सिद्ध हुआ है कि शक्ति नई उत्पन्न नहीं होती है और न विनष्ट होती है। जब घासलेट तेल के

हुआ होता है उस पर प्रकाश गिरने से प्लेट गर्म हो जाता है उससे तापक्रम की डिग्री का पता लग जाता है। इस पृथ्वी पर अधिक से अधिक गर्मी त्रिजली में है। बिजली का तापक्रम तीन हजार डिग्री तक पहुँचा है। सूर्य की मतह के पास वाला मोटर यन्त्र ने जाच करने पर छ हजार डिग्री तापक्रम हाता है। सूर्य के केन्द्र में तो इससे भी अधिक गर्मी होगी। उकलते हुए पानी में सो डिग्री गर्मी होती है। एक हजार डिग्री गर्मी से सोना पिघलता है। तापक्रम के माप से वैज्ञानिकों ने यह भी हिमाज लगाया है कि सूर्य से कितनी गर्मी निकलती है। इस बोलोमीटर यन्त्र से किस देश में किस ऋतु में कितनी गर्मी या शरदी है इसका निश्चित परिमाण बताया जाता है।

ऐम यन्त्रों की सहायता से ईश्वर बादियों की शाब्दिक कल्पना वैज्ञानिकों के प्रत्यक्षसिद्ध प्रमाणों के सामने जरा भी नहीं टिक सकती इस बात का पाठक स्वयं विचार करेंगे।

(सी प० प्र० २ सारांश)

बोलते चित्र और विद्युच्छक्ति

सीनेमा में जो चित्र थोड़े बरष पहले मूक दीखत थे मान ये बोलते दिखाइ देते हैं। फोनोग्राफ में अमुक स्थान और अमुक काल में उच्चरित ध्वनि कालांतर में हजारों कोशों पर उमी रूप में सुनाई देती है। रेडियो में विलायत में गाये हुए गायन बम्बई या कलकत्ता में यों के यों सुनाई देते हैं। लाउड स्पीकर में एक मनुष्य का घोमी आवाज स किया हुआ भाषण पाच पचीस हजार मनुष्य दूर बैठे बैठे भी स्पष्टतया सुन सक्ते हैं। ग्रैंड काल में हिटलर या चेम्बरलन का भाषण दुनिया के चारों

कोनों में एक ही समय सुनाई देता है। टेलीफोन में हजारों कोशों दूर से बोलने वाले के शब्द स्पष्टरूप से पास में बोलता हो वैसे ही सुनाई देते हैं। इतना ही नहीं किन्तु थोड़े समय परचात् बोलने वाले का फोटो (चित्र भी) देखा जा सकेगा। य सत्र वर्तमान जमाने के आविष्कार एक ही विद्युत् शक्ति के परिणाम हैं जिनका सूर्य के ताप के साथ भी सम्बन्ध है।

मूकचित्रों से बोलते चित्र

सिनेमा में दृश्य रूप से कार्य करनेवाले मूकचित्रों की उन्नति पूरे सौ वर्ष की नहीं हुई कि इतन में तो दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए नाटकों से टकर लेनेवाले बोलते चित्रों का आविष्कार हो गया। सामान्यतया फोनोग्राफ की रेकार्ड में और विशेषतः सिनेमा में इसकी प्रगति हुई है। ग्रामोफोन का आविष्कार एडिसन ने किया है। ग्रामोफोन में बोलनेवाले मनुष्यकी ध्वनि की रुकावट (Impedance) की जाती है। इस ग्रामोफोन के साथ छाया चित्रों या मूक चित्रों का जब एककालीनता का सम्बन्ध स्थापित किया जाता है तब मूक चित्र बोलने लगते हैं। इसका लिये मशीनों का उपयोग होने लगा किन्तु उनमें अधिक लाभ नहीं हुआ। क्योंकि एक रेकार्ड अधिक से अधिक छ सात मिनट तक आवाज कर सकती है और एक फ़िल्म कमसे कम पन्द्रह मिनट तक चलती है। इसका समीकरण करने के लिये फोनोग्राफ का दो रेकार्ड्स एक फ़िल्म के साथ जोड़ी जाने लगे अर्थात् एक रेकार्ड पूरी हावी कि तुरत ही दूसरी मशीन की दूसरी रेकार्ड जोड़ी जाती। दशकों को आन्तरे की गवर

न लग इसका पूरा खयाल रखा जाता। इससे कई अशौ में समान कालीनता अवश्य आगई। इतना होते हुए भी वैज्ञानिकों को पूरा सन्तोष न हुआ। ध्वनिकी रुकावट और विद्युत् का रुकावट (Impedance) का एक नया आविष्कार हुआ। इस शोध की सहायता से ध्वनि को पुन उत्पन्न करके उसे दर्शनों की बड़ी सरया तक पहुँचाने से लिये रेडियो तथा लाउड स्पीकर की सहायता ली गई। यहाँ सन्तोष में इतना कहना पर्याप्त होगा कि सब प्रथम मूलध्वनि को विद्युत् तरंगों में बदलकर उन तरंगों को प्रकाश के उतार चढ़ाव में परिवर्तित किया जाता है। प्रकाश का उतार चढ़ाव उस दृश्य की मूक फिल्म के साथ साथ अंकित होता है। सिनेमा हॉल में इससे विपरीत कार्यवाही की जाती है। लाउडस्पीकर में आवान उत्पन्न करने के लिए प्रकाश के उतार चढ़ाव को पुन विद्युत् तरंगों में बदलना पड़ता है। ध्वनि का चिनली के तरंगों में बदलन का कार्य आज बल साधारण हो गया है। टेलीफोन और ग्राइफोन्स इन्हीं सिद्धांत पर कार्य करते हैं।

मार्इकोफोन ध्वनि को विद्युत् तरंग के रूप में बदल देता है। इसमें ध्वनि की तरंग एक प्रहार की मिल्ली पतली पतरी (Diaphragm) पर आकर टकराती है। इससे पतरी में सव कंपन (Sympathetic Vibrations) पैदा हो जाता है—मिल्ली गति बग्न लग जाती है। इस गति से मार्इकोफोन के सरकिट (Circuit) में विद्युत्तरंग पैदा होती है। इस तरंग का आधार मिल्ली का गति पर निर्भर है। उसकी तेजी या सुन्नी के अनुसार तरंग शक्तिशाली या कमजोर बनती है। ध्वनि के स्वर में परिवर्तन होने के साथ ही साथ तरंग में परिवर्तन

वर्तन होता जाता है। परिवर्तनशील यह तरंग थोड़े अन्य उपकरणों से प्रकाश के उत्तार चढ़ाव में बदल जाती है। इसके लिए कई उपाय प्रचलित हैं। एक पद्धति में विद्युत् धारा मापक यन्त्र काम में लाया जाता है इसकी सुई से विद्युत् धारा के माप का पता लगता है, यह सुई धारा का माप बताने के लिये गति करती है। इस सुई के बजाय एक छोटा-सा काच लगाया जाता है। वह काच गति करता रहता है और इसकी सहायता से प्रकाश का किरण एक स्लिट [Slit] में हो कर जा सकता है। इन किरणों का परिमाण विद्युत् तरंगों की शक्ति पर आधार रहता है।

इस स्लिट के पीछे एक सीनेमा फिल्म खींचकर रखी जाती है, तब उस पर किरणों का प्रभाव में कहीं अँधेरा और कहीं उजाला होता रहता है, इस प्रकार फिल्म पर प्रकाश और अँधेरे का रूप में ध्वनि अंकित होती है। मूलध्वनि के स्वरों में उ्यों-उ्यों उत्तार चढ़ाव होता जाता है त्यों-त्यों की वह फिल्म पर अंकित होता है।

इस फिल्म की जाँच करने से ज्ञात होता है कि धीमी आवाज के लिए अस्पष्ट रेखाएँ अंकित होती हैं और तेज आवाज के लिये तेज स्पष्ट रेखाएँ अंकित होती हैं। पॉजिटिव फिल्म में इससे उल्टा होता है अर्थात् तेज आवाज के लिये अस्पष्ट रेखाएँ और धीमी आवाज लिये तेज स्पष्ट रेखाएँ अंकित होती हैं। इसे धारीदार फिल्म साउण्ड ट्रेक कहते हैं। इस फिल्म पर ध्वनि के साथ साथ मूक चित्र भी अंकित होते जाते हैं। ध्वनि आलेखन और दृश्य आलेखन दोनों एक साथ

यह हम नेत्र चुने । जैन दृष्टि से ध्वनि शब्द है और शब्द पुद्गल रूप है । प्रकाश का किरण भी पुद्गल रूप है । पूरण गलन स्वभाव यह पुद्गल का लक्षण है । ध्वनि का विद्युत् धारा रूप में परिवर्तन होना और प्रकाश की किरण के साथ मिल कर मूक चित्र को सजाक् चित्र बनाना, प्रकाश का सहायता से धीमी आवाज को तेज बनाना या उसी आवाज को स्थूल रूप देना, ध्वनि और प्रकाश का गति में परिणत होना, और रेकार्ड या फिल्म पर रचाना प्रदिष्ट होना, यह सब पुद्गल की लीला है, प्रकाश या बिजली की शक्ति का माहात्म्य है । इसमें ईश्वर का जरा भी हाथ नहीं है । ईश्वर का हाथ होता तो ईश्वर अपने भक्तों के हाथों में हा फोनोग्राफ, लाउडस्पीकर, टेलीफोन, ग्रॉइकार्ड, आदि नये नये आविष्कार कराता । अथवा मनुष्यों की उत्पत्ति के साथ ही अपना इस शक्ति का थोड़ा बहुत परिचय कराता । लांग्रो-फराडो वर्षा तक जनता को अज्ञान रखकर ईश्वर को न मानने वाला अभक्ता के हाथों में इसका यश क्यों दिया गया ? ईश्वर क्या यश ? यह तो भौतिक शक्ति है । ईश्वर के पास तो आत्मिक शक्ति है । भौतिक शक्तिकी अपेक्षा आत्मिक शक्ति कई गुनी अधिक है । इस शक्ति के प्रभाव से ससार या कर्म बंधन से आत्मा को मुक्त करना या परमानन्द पदवी प्राप्त करना रूप फल ईश्वर भक्तों का मिल चुका है और मिलता रहेगा । भौतिक शक्ति का उपयोग भोग विलास या अन्यो का सहार करनेमें भी हो सकता है । वनमान युद्ध में बायुयान में बैठकर निरपराध प्राणियों पर घम फैलाना या जहरी गैस फैलाना या मनुष्यों का सहार करना, आदि उपयोग भौतिक शक्ति का हो रहा है । कुछ भी हो हमें तो

यहाँ यही समझना है कि प्रकाश, विजली वाष्प और शब्द ये सब जड़ होते हुए भी कितने शक्ति सम्पन्न हैं। ऐसी और इस से भी अधिक शक्ति जड़ भूत कर्म पुद्गलों में रही हुई हैं। ये पुद्गल ईश्वरीय प्रेरणा के बिना भी स्वतः सिद्ध अनेक प्रकार की शक्तियाँ रखते हैं। ये कर्म पुद्गल जीवात्माओं के द्वारा गृहीत होने के बाद जीवात्मा को अपनी विविध प्रकार की शक्ति बताते हैं, जैसे जीव को सुगति, दुर्गति में लेजाना, सुखी या दुःखी बनाना, राजा से रक्त और रक्त से राजा बनाना, स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री बनाना, निर्धन को धनवान और धनवान को निर्धन बनाना। यह सब पुद्गल कर्म की लीला है। भौतिक शक्ति का परिणाम है। यह लीला आजकल की नहीं है किंतु अनादि अनन्त काल से होती आरही है और होती रहेगी। सुझें कि बहुना ?

चिद्रूप आत्मा को जडरूप देखता है। अद्वितीय को सद्वितीय की तरह चिद्रूप को जडरूप देखता है। अविद्या का उपादान करणावली स्वप्नप्रपञ्चवत् महदादि प्रपञ्चरूप यह सृष्टि है।

मीमांसकों का उत्तर पक्ष

किमिदानीमसन्नेवाय प्रपञ्च ? अमिति चेन्न । प्रत्यक्ष विरोधात् । न चागमेन प्रत्यक्षबाध समवति । प्रत्यक्षत्वात् शीघ्रप्रवृत्तेन सर्वेभ्यो बलवत्सत्वात् । किञ्च प्रपञ्चाभावात् प्रतियक्षाऽवश्यमागमोपि प्रपञ्चान्तर्गतत्वादसद्रूपतया प्रत्येतव्यम् । कथञ्चागमेनैवागमस्याभावात् प्रतीयेत ? असद्रूपतया हि प्रतियमानो न कस्यचिदप्यर्थस्य प्रमाणा स्यात् । प्रामाण्ये वा नास्ति शम् ।

(शा० बी० १।१।२ पृष्ठ ११०)

अर्थ—क्या वर्तमान में भी जगत् विस्तार असत् है ? जगत् प्रत्यक्ष से सदरूप दिखाई देता है, उसका आगम में बाधित होना सम्भवित नहीं है। कारण यह है कि प्रत्यक्ष सब से बलवान् है और आगम की अपेक्षा इसकी प्रवृत्ति सब से पहले होती है।

दूसरी बात यह है कि जगत् को असद्रूप मानने वाले पुरुष को जगत् क अन्दर रहं हुए आगम को भी असद् मानना पड़ेगा, वह भी प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं किन्तु आगम प्रमाण से। तो इस में विचारणीय यह बात है कि आगम स्वयं अपना अभाव किस तरह सिद्ध करेगा ? यदि आगम असद्रूप सिद्ध हो जायगा तो वह किसी भी अर्थ के लिए प्रमाण स्वरूप न

रह सकेगा। और अगर प्रमाणरूप रहेगा तो वह असद्वरूप नहीं रह सकेगा। (असद्रूप और प्रामाण्य ये दोनों परस्पर विरोधी हैं अतः एक वस्तु में नहीं टिक सकते।

अनिर्वचनीयवाद

वेदान्तान्तर्गत अनिर्वचनीयवादी कहता है कि हम प्रपञ्च—जगत् को असत् नहीं कहते क्योंकि प्रत्यक्ष से विरोध है जो प्रत्यक्ष से सत् दिखाई देता है उसे असत् किस प्रकार कहा जाय ? किन्तु परमार्थ से सत् भी नहीं कह सकते क्योंकि आम ज्ञान से बाधा आती है। अतः जगत् सत् और असत् दोनों से वाच्य न होकर अनिर्वचनीय है।

मीमांसकों का उत्तरपक्ष

अनिर्वचनीयवादी का कथन ठीक नहीं है। सत् में भिन्न असत् है और असत् से भिन्न सत् है। यदि जगत् सत् रूप नहीं है तो असत् होना चाहिए और यदि असत् नहीं है तो सद्वरूप होना चाहिए। एक का अभाव दूसरे की सत्ता स्थापित करता है। अर्थात् सत् का अभाव असत् की सत्ता और असत् का अभाव सत् की सत्ता स्थापित करता है। एक के अभाव से दोनों का अभाव हो जाय यह बात अशक्य है। अतः जगत् को या तो सत् कहो या असत् कहो। जगत् की अनिर्वचनीयता नहीं टिक सकती। वस्तुतः वही असत् है, जो कदापि प्रतीयमान न हो जैसे कि शशविषाण, आकाश इत्यादि। और सत्

उत्पत्ति और विनाश के योग से अनित्य मात्र सिद्ध होगा किंतु अत्यन्ताभाव रूप असत् सिद्ध न होगा ।

दूसरी बात । ज्ञान से जगत् का नाश होता है तो वह ज्ञान कौन-सा है ? आत्म ज्ञान या निष्प्रपञ्च आत्मज्ञान ? केवल आत्मज्ञान तो विरोधी न होने से जगत् का विनाशक नहीं बन सकता । निष्प्रपञ्च आत्मज्ञान को कदाचित् नाशक माना जाय तो उसमें आत्मज्ञान अंश तो अविरोधी है । निष्प्रपञ्च याने प्रपञ्च का अभाव । जब तक प्रपञ्च विद्यमान है तब तक उस क अभाव का ज्ञान कैसे हो सकता है ? उस ज्ञान के उत्पन्न हुए बिना प्रपञ्च का नाश भी नहीं हो सकता । अतः अन्योन्याश्रयरूप दोष की आपत्ति प्राप्त होगी । इसलिए ज्ञान से भी जगत् की सत्ता का नाश नहीं हो सकता । जब कि जगत् आत्मज्ञान की तरह सत् सिद्ध हो जायगा तो अद्वैतवाद सिद्ध न होकर द्वैतवाद की सिद्धि हो जायगी । मृगजल तो पहले से ही असत् है, अतः उसके नाशका तो प्रश्न ही नहीं ठहरता है । इसलिए यह दृष्टांत यहाँ लागू नहीं पड़ता है । इत्यद्वैतमतनिराम ।

(भा. दी. १।१।२ वृ. १११)

अर्द्ध जरतीय अद्वैतवादी का पूर्व पक्ष

उपनिषद् को माननेवाला वेदान्ती अर्द्ध जरतीय अद्वैतवादी जाता है । वह कहता है कि ब्रह्म या आत्मा स्वयं ही अपनी

इच्छा से जगत् रूप में परिणत हो जाते हैं। जिस प्रकार बीज वृक्षरूप सच्चे परिणाम को प्राप्त करता है, उसी प्रकार आत्मा भी आकाशादि भिन्न भिन्न जगद् रूप में परिणत हो जाता है। नाम रूप भिन्न भिन्न होते हुए भी मूल कारण रूप एक आत्मा का ही यह सन विस्तार है।

जगत् के असत्यवाद, अविद्यावाद, भ्रान्तिवाद, मायावाद, ये सन वाद अनित्य जगत् के औपचारिक हैं। जिस तरह मृग-शृणा, रज्जुसर्प और स्वप्न प्रपञ्च थोड़े समय तक आविर्भूत होकर पीछे विलीन हो जाते हैं उसी तरह जगद्विस्तार भी अमुक्त समय तक आविर्भाव प्राप्त करके पीछा लय को प्राप्त हो जाता है। अनित्य जगत् औपचारिक असत् है। आत्मा नियम होने से पारमार्थिक सत्य है। जगत् का असत्यत्व वैराग्य पैदा करने के लिए है। आत्मा का परमार्थपन मुमुक्षुओं के उत्साह की वृद्धि करने के लिए है। मृत्पिण्ड के विकार का दृष्टान्त यहाँ ठीक घटित होता है। मिट्टी के वर्तन—घड़ा, शराव इत्यादि अनेक नाम वाले होते हुए भी एक मिट्टी के विकार हैं। मिट्टी सत्य है। घड़ा शराव आदि वाचारभमान हैं। नाम रूप भिन्न—भिन्न हैं वस्तु भिन्न नहीं है किन्तु एक ही मिट्टी है। आत्मा और जगत् के विषय में भी ऐसे ही समझ लेना चाहिए। जगत् नानारूप दिग्राई देता है सो एक आत्मा का विकार परिणाम रूप है। आत्मा एक है किन्तु अन्तःकरण की उपाधी के भेद से भिन्न भिन्न जीव बनते हैं। जीव के भेद से बन्धमोक्ष की व्यवस्था हो सकती है।

वैसी हालत में स्वप्न की तरह अविद्या की प्रवृत्ति कहाँ से हो गई ? अविद्या भ्रान्ति है । भ्रान्ति किसी न किसी कारण से होती है । पुरुष विशुद्ध स्वभाव वाला है । उस के पास भ्रान्ति का कोई कारण नहीं है । बिना कारण के अविद्या की उत्पत्ति से हो गई ? कैअविद्या सिद्ध न हो तो उसके योग में पुरुष की नगत्वरूप में परिणति या प्रतीति भी कैसे हो सकती है ?

अन्येनोपप्लवेऽभीष्टे, द्वैतवाद प्रसज्यते ।

स्वाभाविकीमविद्यां तु, मोक्षेर्तुं करिष्यद्वर्हति ॥ २-८२ ॥

विलक्षणोपपाते हि नश्येत् स्वाभाविकी कश्चित् ।

नन्वेकात्म्यमुपायार्ता, हेतुरस्ति विलक्षण ॥ १-८१ ॥

अर्थ—अविद्या को उत्पन्न करनेवाला पुरुष के सिवाय अन्य कारण मानने पर द्वैतवाद का प्रसंग आयागा । अगर कारण न होने से पुरुष की तरह अविद्या को भी स्वाभाविक मानलोगे तो यह अनादि सिद्ध होगी । अनादि अविद्या का कभी भी उच्छेद नहीं हो सकता । इसलिए किसी भी पुरुषका मोक्ष भी नहीं हो सकता । कदाचित् पार्थिव परमाणु की रयामता जिस प्रकार अग्नि सयोग से नष्ट हो जाती है उसी प्रकार अविद्या भी-स्वाभाविक अविद्या भी ध्यानादि विलक्षण कारण के योग से नष्ट हो जायगी ऐसा कहोगे तो मोक्षोच्छेद की आपत्ति तो दूर हो जायगी मगर एक ही आत्मा मानने वाले अद्वैतवादी के मत में आत्मा के सिवाय ध्यानादि कांड विलक्षण कारण ही नहीं है तो अविद्या का उच्छेद कैसे

होगा ? इस आपत्ति से अद्वैतवाद नहीं टिक सकता इसलिए द्वैतवाद स्वीकार करना युक्ति सगत है ।

अद्वैतवाद के विषय में बौद्धों का उत्तर पक्ष

तेषाम्पराध तु दर्शन नित्यतोत्थित ।

रूपशब्दादि विज्ञाने, व्यक्त भेदोपलक्षणात् ॥

(त स १२४)

एकज्ञानात्मकत्वे तु, रूपशब्दरसादय ।

सकृद्भेदा प्रसज्यन्ते, नित्येऽवस्थान्तर म च ॥

(त० म० ३३०)

अर्थ—पृथिवी जलादिक अखिल जगत् नित्य ज्ञान के विवर्तनरूप हैं । और आत्मा नित्य विज्ञान रूप है । अतः नित्य विज्ञान के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है । इस प्रकार कहने वाला बदान्तियों का जो कुछ अपराध है उसको शान्तिरक्षित जी इस प्रकार दिखाते हैं—अहो अद्वैतवादियों ! विज्ञान एक और नित्य है । रूप, रस, शब्द आदि का जो प्रथम पृथक् ज्ञान होता है वह तुम्हारे मत से न होना चाहिए किन्तु एक ज्ञान से एक ही साथ रूप रसादि सर्व पदार्थों का एक रूप से ज्ञान होना चाहिये । अगर तुम यों कहोगे कि जिस प्रकार एक ही पुरुष में बाल्यावस्था, तरुण्यवस्था, वृद्धावस्था भिन्न-भिन्न होती हैं उसी प्रकार ज्ञान की भी भिन्न भिन्न अवस्थाएँ होंगी जिससे रूपविज्ञान, रसविज्ञान इत्यादि की उत्पत्ति हो जायगी तो यह कथन भी ठीक नहीं है । विज्ञान का अवस्थाएँ बदल जाने पर विज्ञान नित्य नहीं रह सकता क्योंकि अवस्था

और अवस्थावान् का अभेद होने से अवस्था के अनित्य हान पर अवस्थावान् भी अनित्य सिद्ध होगा ।

रूपादिवर्तितो भिन्न, न ज्ञानमुपलभ्यते ।

तस्या प्रतिष्ठया भेदे, किमभिन्ना व्यवस्थितम् ॥

(स० स० ११२)

अर्थ—रूप रसादि ज्ञान से पृथक् कोई नित्य विज्ञान उपलब्ध नहीं होता है । जो उपलब्ध होता है वह प्रतिष्ठया बदलता रहता है । चिरकाल तक रहनेवाला कोई अभिन्नान नित्यविज्ञान न तो प्रत्यक्ष से उपलब्ध होता है और न अनुमान से । इन दोनों प्रमाणों से जो वस्तु सिद्ध नहीं है उसका स्वीकार करना ही व्यर्थ है ।

नित्यविज्ञान पक्ष में बन्ध-मोक्ष की व्यवस्था नहीं होती

विपर्यस्ताविपर्यस्त—ज्ञानभेदो न विद्यते ।

एकशानात्मके पुनः, बन्धमोक्षो ततः कथम् ॥

(स० स० १११)

अर्थ—नित्य एक विज्ञान पक्ष में विपरीत ज्ञान और अविपरीत ज्ञान, यथार्थ ज्ञान और अयथार्थ ज्ञान, सम्यग्ज्ञान और मिथ्याज्ञान इस प्रकार का भेद नहीं रह सकता तो एक ज्ञान स्वरूप आत्मा में बन्ध मोक्ष व्यवस्था कैसे हो सकती है ? हमारे मत में मिथ्याज्ञान का याग होने पर बंध और मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होने पर सम्यग्ज्ञान के योग से मोक्ष की व्यवस्था अच्छी तरह हो सकती है ।

नित्य एक विज्ञान पक्ष में योगाभ्यास की निष्फलता

किं वा निवर्त्तययोगी, योगाभ्यासेन साधयेत् ।
 किं वा न हातु शक्यो हि, विपर्यासस्तदात्मक ॥
 तत्त्वज्ञानमचोभ्यास तादात्म्यात् भवदा स्थिते ।
 योगाभ्यासोपि तेनाय- मफल सर्व एव च ॥

(त० स० ३३४-३३५)

अर्थ—नित्य विज्ञान पक्ष में यदि मिथ्याज्ञान ही नहीं है तो योगी योगाभ्यास के द्वारा किमकी निवृत्ति करेगा और किसकी साधना करेगा ? यदि नित्य विज्ञान को विपर्यासरूप अर्थात् मिथ्याज्ञानरूप कहेंगे तो उसका त्याग नहीं हो सकता क्योंकि वह नित्य है। नित्य की निवृत्ति अशक्य है। नित्य विज्ञान आत्मरूप होने में सदा विद्यमान रहेगा। विद्यमान तत्त्वज्ञान की उत्पत्ति अशक्य है अतः तत्त्वज्ञान के लिए योगाभ्यास की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए तुम्हारे भवसे योगाभ्यास आदि सर्व प्रक्रिया निष्फल हो जाती है।

अद्वैतवाद के विषय में साख्यों का उत्तर पक्ष

आविद्यातोष्यवस्तुना ब्रह्मायोगात्

(सां० द० १।२०)

भावार्थ—क्षणिक विज्ञानवादी योगाचार बौद्ध और नित्य विज्ञानवादी वेदान्ती ये दोनों अद्वैतवादी हैं क्योंकि विज्ञान के सिवाय अन्य पदार्थ नहीं मानते हैं। वेदान्ती एक ही नित्य विज्ञानमय ब्रह्म मानते हैं और योगाचार बौद्ध अनन्त क्षणिक विज्ञान व्यक्तियों का एक सन्तान मानते हैं। ये दोनों अविद्या को

को सत् मानने पर विज्ञान और अविद्या ये दो पदार्थ सिद्ध होने पर विजातीय द्वैतता प्राप्त होगी । वेदान्तियों के लिए द्वैतता मात्र दोषापत्ति रूप है ।

विरुद्धोभयरूपा चेत् ॥ (सां० द० १।२१)

भावार्थ—साख्य कहते हैं कि अविद्या को सत् या असत् मानने में दोषापत्ति प्राप्त होनेसे विरुद्ध उभयरूप मान लो, अर्थात् सत्, असत् सदसत् और सदसत्से विलक्षण ये चार कोटियाँ हैं । इनमें से पहिली दो सत् और असत् का तो निषेध हो चुका । तीसरी सत् असत् रूप कोटि परस्पर विरोधी है । सत् से विरुद्ध असत् और असत् से विरुद्ध सत् यह तीसरी कोटि तो परस्पर विरुद्ध होने से नहीं मानी जा सकती । तब विलक्षण सदसद्वरूप चौथी कोटि मानोगे तो उसका जगत् नीचे दिया जाता है ।

न तादृक्पदार्थप्रतीते ॥ (सां० द० १।२४)

भावार्थ—जगत् में ऐसा कोई पदार्थ ही प्रतीत नहीं होता है । सापेक्ष सत् असत् तो मिल सकता है मगर चौथी कोटि वाली निरपेक्ष सत् असत् वस्तु परस्पर विरुद्ध होने से कहीं भी प्रतीत नहीं होती । अन्य यह भी दोष है कि यदि अविद्या को साक्षात् बन्ध का हेतु मानोगे तो ज्ञान से अविद्या का नाश होत पर प्रारब्ध भोग की अनुपपत्ति होगी । क्योंकि दुरा भोगरूप उध के कारण का नाश होने पर कार्य की निवृत्ति हो जायगी । हमारे मत से तो अविद्या जन्मादि सयोगद्वारा बन्ध का हेतु होगी । जन्मादि सयोग प्रारब्ध की समाप्ति के बिना नष्ट नहीं होते । इत्यलविस्तरेण ।

ब्रह्मवाद के विषय में नैयायिकों का उत्तर पद
 बुद्ध्यादिभिरचातमलिहै निरूपाद्यमीश्वरं प्रत्यक्षानुमानाग-
 मविषयातीतं कं शक्त उपपादयितुम् ॥

(न्या० वा० भा० ४।१।२१)

अर्थ—ब्रह्मवादी ब्रह्म का जगत् का उपादान कारण मानते हैं। 'ईश्वर कारण पुरुषकृमाफन्यदर्शनात्' । ४।१।१६। इस सूत्र में आप हनु ईश्वर शब्द का अर्थ वे ब्रह्म करते हैं। ईश्वरो ब्रह्म । ईशानायोगात् । ईशाना च चेतना शक्तिं त्रियाशक्तिश्च । सा चात्मनि ब्रह्मणाति । ब्रह्म ईश्वर स एव कारणं जगत् । न चाभावो वा प्रधान वा परमाणवा वा चेतयत ॥ अर्थ—ईशानायाग में ईश्वर शब्द निष्पन्ना होता है । ईशाना चेतना शक्ति और क्रिया शक्ति दो प्रकार की हैं । वह आत्मा और ब्रह्म में है । ब्रह्म ही ईश्वर है, यही जगत् का कारण है । अभाव, प्रकृति या परमाणु जगत् का कारण नहीं हैं । ब्रह्मादियों का यह पूर्व पक्ष है । नैयायिक इसका उत्तर देते हैं कि आत्मा का जानने के लिए आत्मा में लिङ्ग रूप बुद्धि इच्छा आदि विशेष गुण माने जाते हैं । ब्रह्म तो निरूपाधिक है । उसको जानने के लिए कोई लिङ्ग या निशानी नहीं है । मुख्य बात तो यह है कि प्रमाण के बिना प्रमेय की सिद्धि नहीं हो सकता । ब्रह्म की सिद्धि तुम किस प्रमाण से करोगे ? प्रत्यक्ष तो ब्रह्म का नहीं हो सकता क्योंकि वह किसी भी इन्द्रिय के द्वारा प्राप्त नहीं है । ब्रह्म को बताने वाला कोई ग्याप्त हतु नहीं है अतः अनुमान में भी ब्रह्म नहीं हो सकता । भवमममत आगम प्रमाण भी नहीं है । इसलिये भाष्यकार कहते हैं कि "प्रत्यक्षानुमानागमविषयातीतं कं शक्त उपपादयितुम्" प्रमाण के विषय से अतीत ब्रह्म

का उपपादन करने के लिए कौन समर्थ हो सकता है ? कोई नहीं । जय ब्रह्म की ही उपपत्ति नहीं हो सकती तो उसको उपादान कारण मानने की बात मूल से ही उड़ जाती है । 'मूल नास्ति कुत शक्यम्' अर्थात् जहाँ मूल ही नहीं है वहाँ शक्यता का क्या घात की जाय ? नैयायिक कहता है कि इसलिए आत्मविशेष रूप ईश्वर को जगत् का उपादान कारण नहीं किन्तु निमित्त कारण मान लो । प्राणियों के कर्मों के अनुसार यह जगत् बनाता है । धस्तुत ईश्वरवादियों का यही सिद्धान्त है । प्राचीनतमनैयायिक आचार्य तो ईश्वर को नियन्तामात्र ही मानते हैं फर्त्तारूप में नहीं । इत्यलविस्तरेण ।

अद्वैतवाद के विषय में जैनियों का उत्तर पत्र •

अथाप्यन्ये बदन्येव, अविद्या न सत पृथक् ।

सद्यः सम्भासरोदेति भेदाभासोऽनवधानम् ॥

(शा० वा० स० शतबक ८ । ४)

अर्थ—अद्वैतपक्ष के विषय में वेदान्ती ऐसा कहते हैं कि अविद्या ब्रह्म से अलग नहीं है । ब्रह्म से अविद्या अलग मानने पर अद्वैतसिद्धान्त नहीं टिक सकता । मत् यह ब्रह्ममात्र है अर्थात् ब्रह्मकी ही सत्ता है । अविद्या की पृथक् सत्ता नहीं है । यदि ऐसी बात है तो घट, पट, स्त्री, पुरुष, पिता, पुत्र, सेठ, नौकर, पति, पत्नी इत्यादि जो भेद का आभास होता है उसका क्या कारण है ? कारण के बिना कार्य नहीं बन सकता ।

संवाधाऽभेदरूपापि, भेदाभासनिवन्धनम् ।

प्रमाणमन्तरेणैत—द्वयान्तु न शक्यते ॥

(शा० वा० स० ८ । ५)

अर्थ—पूछपछी कहता है कि ब्रह्म के साथ अभेद भाव को प्राप्त हुई वही अविद्या भेदाभास का कारण बनेगी। उत्तरपक्षी कहता है कि अविद्या तभी कारण बन सकती है जब वह स्वयं प्रमाण न मिथ्य हो जाय। अविद्या प्रमेय है और प्रमेय प्रमाण के बिना नहीं जाना जा सकता।

भावेऽपि च प्रमाणास्य, प्रमेयवतिरेकतः ।

ननु नाद्वैतमेवेति, तदभावेऽप्रमाणाकम् ॥

(शां. वा० स० ८ । ११)

अर्थ—अविद्या का निश्चय करने वाला प्रमाण कदाचित् स्वीकार कर लिया जाय किन्तु जब तक प्रमाण से प्रमेय की सत्ता का स्वीकार न किया जाय तब तक कार्य कारण भाव का निर्वाह नहीं हो सकता। वेदान्ती कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कहते कि केवल अद्वैत ही है। यों तो प्रमाण और प्रमेय दोनों की व्यवस्था की हुई है। यदि प्रमाण को भी स्वीकार न करें तो अद्वैततत्त्व भी अप्रमाण हो जायगा। उत्तरपक्षी कहता है कि एक ओर द्वैत और दूसरी ओर अद्वैत इस प्रकार का परस्पर विरोधी कथन उभक्त के बिना अन्य कौन स्वीकार कर सकता है ?

विद्याविद्यादिभेदाच्च, स्वतन्त्रेणैव बाध्यते ।

तत्संशयादिवोगाच्च प्रतीत्या च विचित्रत्वताम् ॥

(शां. वा० स० ८ । १०)

अर्थ—“विद्या चाविद्या च, यस्तद्वेदोभयं सहा विद्यया मृत्युं तोत्वा, विद्ययाऽमृतमश्नुते”, यह एक श्रुति है। इसमें विद्या और अविद्या का भेद स्पष्ट बताया हुआ है। विद्या का फल

अमृत प्राप्ति और अविद्या का फल मृत्युवर्ण है। कार्यभेद में कारण में भी भेद होता है। इसलिए उक्त श्रुति से स्वतन्त्ररूप से अद्वैततत्त्व का निरास हो जाता है। दूसरी बात यह है कि "तत्त्वमसि" इत्यादिश्रुति अद्वैत बोधक है, "द्वे ब्रह्मणो वेदितव्ये पर चापर च" "पर चापर च ब्रह्म यद्योक्ता" इत्यादि श्रुति द्वैतबोधक है। इस पर सशय होना स्वाभाविक है कि प्रथमश्रुति मन्वी है या दूसरी? इस प्रकार आगमप्रमाण से बाधा और सशय उत्पन्न होने का सम्भव होन से अद्वैतवाददूषित ठहरता है। तीसरी बात है प्रत्यक्ष प्रतीति की। घट, पट आदि भिन्न-भिन्न वस्तुएं प्रत्यक्ष से निर्माई होती हैं। घटपटादि भेद की जो प्रत्यक्ष प्रतीति होती है वह भी अद्वैततत्त्व का रण्डन करती है। वेदान्तियों का दृष्टि सृष्टिवाद भी बौद्धों के शून्यवाद के बराबर है। कहा भी है कि—

प्रत्यक्षादि प्रसिद्धार्थ विरहाभाभिधापिन

वेदात्ता यदि शास्त्राणि, बौद्धै किमपराप्यते ॥१॥

अन्ये व्याख्यानयन्तेच, समभाष प्रसिद्धये।

अद्वैतदेखनाशास्त्रे निर्दिष्टा न तु त्वत्त ॥

(जा० वा० स० ८।८)

अर्थ—जैन वेदान्तियों को कहते हैं कि शास्त्र में जो अद्वैततत्त्व का उपदेश दिया गया है वह अद्वैततत्त्व की वास्तविकता बताने के लिये नहीं किन्तु जगत में मोह प्राप्त कर के जीव राग द्वेष को प्राप्त करते हैं उनको रोकने के लिए और समभाव को प्रतीति कराने के लिए तथा शत्रु मित्र को एक दृष्टि से देखने के लिए

है वह उपदेश 'आत्मैवेद सर्व' "ब्रह्मै वेद सर्व" इत्यादि रूप है। जगत् को असार तुच्छ मानकर सर्व को आत्मसमदृष्टि में रखने का उपदेश ऐसा ही शास्त्रकार का आशय है। इसमें तुम्हारी और हमारी एक वाक्यता है। इत्यलम्।

मृष्टि के विषय में मीमांसा श्लोकरातिरिक्त कुमारिल

भट्ट का अभिप्राय

यदा सवमिदं नासीत्, कावस्था तत्र गम्यताम्।

प्रजापते क वा स्थानं, कि रूपं च प्रतीयताम्॥

(श्लो० वा० अधि० २।४२)

अर्थ—ब्रह्मवादिओं के पथनानुसार सृष्टि की आदि में यदि ब्रह्मक सिवाय अन्य कुछ भी नहीं था तो जगत् की अवस्था किसी भी प्रकार बुद्धि में नहीं उतर सकती। और फिर प्रजापति को सृष्टा माना जाता है तो उस प्रजापति का स्थान क्या होगा? पृथिवी आदि न हाने से उसका कुछ भी आधार नहीं है। जा प्रजापति माना जाता है वह शरीर सहित है या शरीर रहित है? यदि शरीर रहित माना जाय तो सृष्टि रचना की इच्छा और प्रयत्न चेष्टा नहीं घटित हो सकते। शरीर सहित मानने पर भूतों की उत्पत्ति के बिना भौतिक शरीर सम्भव नहीं हो सकता।

जाता च कस्तदा तस्य, या ज्ञानं बोधविपश्चि।

टण्डलधेर्विना चैतन्यं, कथमयवसीयताम्॥

(श्लो० वा० २।४२)

अर्थ—प्रजापति ने जब सृष्टि बनाई उस वक्त उसका जानने वाला कौन था जो लोगों को सृष्टि के होने को बात

बता सकता। जिस वस्तु की उपलब्धि मात्तात्कार नहीं है उसका निश्चय भी कैसे हो सकता है।

प्रवृत्ति कथमाद्या च, जगत् सप्रतीयते।

शरीरादेर्विना चास्य, कथमिच्छापि मर्जने ॥

(श्लो० बा० १।४७)

अर्थ—सृष्टि के आरम्भ के पहले जब कुछ भी साधन विद्यमान न था जगत् रचना की आद्य प्रवृत्ति कैसे हो सकती है। दूसरी बात शरीर के अभाव में सज्जन करने की इच्छा भी किस प्रकार हो सकती है ?

शरीराद्यथ तस्य स्वात्तस्पोत्पत्तिर्न सत्कृता।

तद्गदय प्रवक्तोपि नित्यं यदि तदिष्यते ॥

(श्लो० बा० २,४८)

पृथिवादावनुत्पत्तेरिति किमप्य तत्पुनर्भवेत्।

अर्थ—यदि उसके शरीरादि माने जाय तो उनकी उत्पत्ति उस शरीर से तो नहीं हो सकती उनकी उत्पत्ति के लिए अन्य शरीर की आवश्यकता होगी। उस अन्य शरीर के लिए तीसरे शरीर की आवश्यकता होगी इस तरह अनवरत्या दोष प्राप्त होगा। कदाचित् उस शरीर को नित्य माना जाय तो वह पृथिवी आदि के बिना कैसे रह सकेगा ? क्यों कि प्रलय में पृथिवी आदि का नाश माना गया है।

प्राणिनां प्रायदु स्या च, तिसृष्वऽस्य न युज्यते।

(श्लो० बा० १।४९)

साधन चारपधर्मादि तदा किञ्चिन्न विद्या ।

न च निरसाधन कर्त्ता, करिष्यसृजति किञ्चन ॥

(श्लो० बा० २।५०)

अर्थ—यह जगत् दुःख प्राय है। इसलिए हितेष्टु पुरुष को प्राणियों को दुःख देनेवाली सृष्टी बनाने की इच्छा करना ही उचित नहीं है। यदि इच्छा हो गई तो भी बिना साधन के केवल इच्छा से कार्य नहीं हो सकता। यदि प्राणियों के धर्माधर्मादि को साधन माना जाय तो यह भी नष्ट हो जाने से प्रलय काल में नहीं रह सकता। कर्त्ता कितना ही समय क्यों न हो मगर साधन के बिना इच्छामात्र से कार्य नहीं कर सकता।

माधुर्य विना सृष्टि कुर्यान्नाभेरीष्यते ।

प्राणिनां भक्षणाच्चापि तस्य छात्रा प्रवर्तते ॥

(श्लो० बा० २।२१)

अर्थ—अदृष्ट धर्माधर्म भी रह सकता है किन्तु दृष्टसाधन के बिना केवल धर्माधर्म मात्र से कार्य नहीं बन सकता। शुम्भ कार मा दृष्टसाधन मृत्तिका आदि तय्यार हो सभी घट बगीरह बनाने के लिए प्रवृत्ति करता है। मिट्टी के बिना केवल अदृष्ट पर आधार रखकर प्रवृत्त नहीं होता। मकड़ी का दृष्टांत देकर यदि र्या कहो कि वह दृष्ट साधन के बिना ही मुर में से तार निकाल कर लम्बी लम्बी जाल बना लेती है उसी प्रकार प्रजापति भी दृष्ट साधन के बिना ही केवल अदृष्ट से सृष्टि बना सकता है तो यह कथन भी ठीक नहीं है। क्योंकि मकड़ी मक्खी आदि का भक्षण करती है और उसीसे तार

उत्पन्न होती है जिससे वह जाल बनाती है। यह भा दृष्ट माय १ से लार बनाती है। अतः इस दृष्टान में साम्य नहीं है।

अमावास्यानुकम्प्यानां, नानुकम्पास्त्य चापने।

मृतेषु शुभमेवेक—मनुकम्पा प्रदोजितः ॥

(श्लो० बा० ४।२३)

अर्थ—यदि ऐसा कहो कि प्राणियों की अनुकम्पा में प्रजापति को सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा उत्पन्न हुई है तो यह भी ठीक नहीं है। अनुकम्पा दुःखनिमित्तक होती है। अशरीरी आत्मा को सुखात्मा के समान दुःख ही नहीं है तो अनुकम्पा किस पर होगी? दुःखी के दुःख को देखकर के ही अनुकम्पा होती है। जहाँ दुःखी ही नहीं है अर्थात् अनुकम्पा करने लायक कोई जीव ही नहीं है वहाँ प्रजापति को अनुकम्पा घटित नहीं हो सकती। यदि भविष्य के दुःख के लिए अनुकम्पा स्वीकार करो तो उस अनुकम्पा से सृष्टि सुखमय ही बनाना चाहिए था। किन्तु ऐसा नहीं है। प्रथम ही कहा है कि यह सृष्टि 'मायदुःखा' दुःखमय है। इसलिये अनुकम्पा भी सृष्टि का कारण नहीं है।

अथाशुभाद्भिना सृष्टि, स्थितिर्वा भोषणघते।

आत्माधीनाम्युपाये हि, भवेत्किनाम दुष्करम् ॥

तथाचापेक्षमाद्यस्य, स्वातन्त्र्य प्रतिहन्यते।

अतश्चामृतमस्तस्य, किं नामोष्ट न सिद्धयति ॥

(श्लो० बा० ५।२३।२४)

अर्थ—यदि ऐसा कहो कि दुःख के बिना सुख की सृष्टि या स्थिति घटित नहीं होती है तो यह भी ठीक नहीं। जिसके सभी उपाय आत्माधीन हैं उसके लिए दुष्कर कार्य क्या हो सकता है? यदि प्रजापति को दूसरे की अपेक्षा रखनी पड़ती है तो

उभका स्वतन्त्रपना नहीं टिक सकता । प्रजापति यदि जगत् का न बनाये तो क्या उसकी इष्ट सिद्धि रूप जायगी ?

प्रयाजनमनुद्दिश्य, न मन्दोपि प्रवर्तते ।

एवमेव प्रवृत्तिश्च चैतन्येनास्य किं भवेत् (२।१।२६)

क्रीडाधीनो प्रवृत्तौ च, विह्वलेन वृत्तार्थता ।

बहुभ्यामरताधी च, क्लेशो बहुतरो भवेत् (२।१।२९)

अर्थ—मन्द बुद्धि वाला भी प्रयाजन के बिना कुछ प्रवृत्ति नहीं करता । प्रजापति यदि प्रयोजन के बिना यों ही प्रवृत्ति करता है तो उसका चैतन्य का क्या फल होगा ? क्रीडा या लालच लिए यदि प्रजापति की सृष्टि प्रवृत्ति मानोगे तो उसका फल रथता नष्ट हो जायगी । और क्रीडा भी कैसी ? जगत् अनन्त मझाण्ड की रचना करने में इतना अधिक व्यापार करना पड़ता है कि आराम के धन्य क्लेश ही अधिक होता संभवित है ।

सहारेच्छादि चैतस्य, मनेःप्रत्ययाद्युत ।

न च कैरिचदधी ज्ञातु, कदाचिदपि शक्यते ॥

(२।१० वा० २।१०)

अर्थ—सिसृक्षा सर्जन करने की इच्छा की तरह सहारेच्छा का भी कोई प्रयोजन नहीं दिखाई देता । प्राणियों की अनुकम्पा तो सहारेच्छा का प्रयोजन नहीं उन सकती । अनुकम्पा का फल रक्षण करना तो संभवित हो सकता है मगर सहार करना कभी भी सम्भव नहीं हो सकता । सिसृक्षा और सहारेच्छा परस्पर विरुद्ध हैं इसलिए उनका अनुकम्पा रूप एक ही प्रयोजन संभवित नहीं हो सकता । प्रजापति का सहार

कर्म के आविर्भाव की कल्पना करना निरर्थक है। यदि वादी इस कथन में इष्टापत्ति करले तो उसे रोकते हैं—

न चानिमित्तयायुक्त-मुत्पत्तु ईश्वरेच्छया ।

यद्वा तस्यानिमित्तं यं सद्गुणानां भविष्यति ॥ (१ ७१)

अर्थ—असली घात तो यह है कि स्वयं ईश्वर को इच्छा भी बिना निमित्त के उत्पन्न नहीं हो सकती। ईश्वरेच्छा को नित्य नहीं मान सकते। नित्य मान लेने में हमेशा सृष्टि हुआ करेगी। कादाचित्क अनित्य मानने पर उसकी उत्पत्ति का कोई निमित्त मानना ही पड़ेगा। जो निमित्त माना जाय उसी से कर्मों का आविर्भाव क्यों न माना जाय ? योंच में अन्तर्गडुक्त समान ईश्वरेच्छा को निमित्त मानने का क्या प्रयोजन है ?

नैयायिकों का पूर्व पक्ष

सधिवेशविशिष्टाना-मुत्पत्तिं नो गृहादिवत् ।

साधयेद्येतनाधिष्ठा, देहानां तस्य चोत्तरम् ॥ (१ ७२)

अर्थ—आकृतियाँ पदार्थों की उत्पत्ति किसी चेतन अधिष्ठाता के बिना नहीं हो सकती—जैसे मकान-घर बगैरह ईंट, चूना, लकड़ी, लोहा, पत्थर आदि के विद्यमान रहते हुए भी कुशल कारीगर के बिना नहीं बन सकते, वैसे ही शरीर होने से किसी कुशल कारीगर का कारीगरी के बन सकता। इससे यह अनुमान बनता है कि शरीर नहीं बगैरह साध्यव पदार्थों का उत्पन्न करने

अर्थ—इस जगत् में ऐसा कोई स्थान नहीं है कि जहाँ सर्व प्राणियों का कर्म फलशून्य हो जाय। किसी भी प्राणी का ऐसा कोई कर्म नहीं है कि जिस के फल स्वरूप सर्वजीवों के योग्य कर्म का भोग एक दम रुक जाय।

अशेषकर्म तारो वा, पुन सृष्टिर्न युज्यते ।

कर्मणा वाऽप्यभिव्यक्तौ, किंनिमित्तं तदा भवेत् ॥ (१-७१)

अर्थ—प्रलयवादी शायद यों कहें कि प्रलय में जैसे सब वस्तुओं का नाश हो जाता है वैसे ही जीवों के शुभाशुभ कर्मों का भी नाश हो जाता है, इसलिए फलोपभोग की चिन्ता कहाँ रही ? यह कथन भी उपयुक्त नहीं है। यदि कर्मों का नाश हो जाता है तो प्रलय के पश्चात् दूसरी सृष्टि नहीं बन सकती। एक प्रलय सदा के लिए प्रलय हो बना रहेगा। यदि ऐसा कहो कि कर्मों का नाश नहीं किंतु तिरोभाव हो जायगा। प्रलयकाल पूर्ण हो जाने पर पुन आविर्भाव हो जायगा और दूसरी सृष्टि उत्पन्न हो जायगी। तो यह कथन भी योग्य नहीं है। कारण के बिना कार्य का सम्भव नहीं होता है। यह तो यताश्रो कि तिरोभूत कर्मों का आविर्भाव किस निमित्त से होगा ?

ईश्वरेच्छा यदोत्थेत, सैव स्यात्प्रलोककारणम् ।

ईश्वरेच्छावशित्वे हि, निष्पन्ना कर्मकल्पना ॥ (१-७२)

अर्थ—कर्म का आविर्भाव में ईश्वर की इच्छा को ही कारण यताश्रो तो ईश्वर का इच्छा से ही जगत् उत्पन्न हो जायगा। ईश्वर की इच्छा से ही यदि सब कार्य बन जाते हों तो बीच में

नैयायिकों के अनुमान में दूसरा दोष दिखाया जाता है ३७३

द्वारा सिद्ध करके सिद्धमाधन दोष प्राप्त करने में क्या लाभ है ?

नैयायिकों के अनुमान में दूसरा दोष दिखाया जाता है—

अनेकात्तरहेतुस्ते, सत्पदोरादिना भवेत् ।

उत्पत्तिर्मात्रं सदेहो, देहत्वादस्मदादिषत् ॥ (२ ७७)

अर्थ—नैयायिकों से पूछना चाहिए कि जिस ईश्वर को तुम कर्तारूप से स्वीकार करते हो वह शरीर सहित है या शरीर रहित है ? शरीर सहित है तो शरीर आकृति और अवयव में युक्त होने से उसका बनाने वाला कोई कुशल कारीगर—चेतनान्तर होना चाहिए । अन्य चेतनान्तर है नहीं, इसलिए साध्य बिना हेतु रह जाने में हेतु अनेकान्त व्यभिचारोद्भवा और इसलिए अनुमान भी दूषित हो गया । यदि इस प्रकार कहो कि ईश्वर का शरीर उत्पत्ति वाला नहीं है किन्तु नित्य है तो यह बात भी उचित नहीं है । आकृतिवाला सामग्र्य शरीर हम लोगों के शरीर के समान उत्पत्ति वाला ही हो सकता है नित्य नहीं हो सकता क्योंकि देहत्व दोनों में एक समान है ।

यद्यप्यधिष्ठानं, तेनैवेत्यविषयता ।

अशरीरोऽधिष्ठाता, आत्मा मुक्तात्मवद्भवेत् ॥ (२ ७८)

अर्थ—ईश्वर के शरीर का अधिष्ठान ईश्वर ही है । अर्थात् यदि ईश्वरको ही ईश्वर के शरीर का अधिष्ठाता मानोगे तो वह शरीर चेतनाधिष्ठित हो जाने से निपक्षता न

याला कोई मर्तान् व्यक्ति होना चाहिए। वही व्यक्ति ईश्वर है कि जिसके अधिष्ठातृत्व के नीचे सम्पूर्ण जगत् चलता है और उसका व्यवहार चलता है।

मीमांसकों का उत्तर

कस्यचिदेतुमात्रात्, यद्यधिष्ठातृत्वेभ्यते ।

कगमि सबभावाना तरिसदे सिद्धसाधनम् ॥ (५-७५)

अर्थ—हे नैयायिको ! अधिष्ठातृत्व का अर्थ यदि साध्य साधन हेतु मात्र करोगे तो मर्त्यजीवों के कर्म से उर्त उर्त शरीरों की उपपत्ति हो जायगी। कर्म से सिद्ध-बने हुए को ईश्वर द्वारा सिद्ध करना चाहत हो इसलिए सिद्ध साधन नामक शेष का यहाँ प्रसङ्ग आयागा।

इच्छा पूर्वकपक्षेऽपि तदपरत्वेन कमणाम् ।

इच्छान्तरसिद्धिस्तु, दृष्टान्तेपि न विद्यते ॥ (५-७६)

अर्थ—नैयायिक ईश्वर की इच्छापूर्वक हरएक कार्य होता है ऐसा मानता है। किन्तु वह भी इच्छा के बाद में कर्म का तो कारण मानता ही है। इच्छामात्र से तो कार्य नहीं बन जाता। उसने जो मरान का दृष्टान्त दिया है वह भी कारोगर की इच्छामात्र से तय्यार नहीं हो जाता कारोगर, मजदूर आदि के प्रयत्न-प्रेषा कर्म से तय्यार होता है। तुम्हारा साध्य दृष्टान्त ही ना नहीं रहता है इसलिए चा अनुमान क्या सिद्ध करेगा। अतः हे नैयायिक ! कर्म को ही जगत् का कारण मानो जिससे सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। कर्मद्वारा सिद्ध हुए को ईश्वरेच्छा

दोष प्राप्त होता है और इसलिए अनुमान दूषित हो जाता है। अतः जगत् ईश्वर कर्तृक सिद्ध नहीं होता है। यदि घट के ईश्वर और कुम्भकार दोनों को कर्त्ता मानोगे तो देहादिक के भी अनेक कर्त्ता सिद्ध होंगे। एक ही ईश्वर कर्त्ता है यह सिद्ध न होगा।

कुत्तालवध नैतस्य, व्यापारो यदि कल्पते ।

अचेतन कथं भावस्तदिच्छामनुरूप्यते ॥ (१८१)

तस्मान्न परमात्मादेशरम स्यात्तदिच्छया ।

अर्थ—यदि ईश्वर को अशरीरी मानोगे और कुम्भकारादिक की तरह व्यापारप्रयत्न न मानोगे तो भी अचेतन परमाणु आदि ईश्वर की इच्छा का किम प्रकार अनुमरण करेंगे। ईश्वर में प्रयत्न नहीं है और अचेतन परमाणु आदि में ज्ञान नहीं है। ईश्वर की इच्छा से परमाणु आदि की प्रवृत्ति सम्भवित नहीं हो सकती अतः जगत् को अनादि मानलो, यह नैयायिकों के प्रति कुमारिलभट्ट का उत्तर है।

सृष्टि और ईश्वर के सम्बन्ध में साख्यसूत्र का अभिप्राय

साख्यसूत्रकार कपिल मुनि ईश्वर में प्रत्यक्षप्रमाणरूप लक्षण की अव्याप्ति की शका करते हुए कहते हैं कि—

ईश्वरासिद्धे ॥ (सा० ६० १। ६२)

अर्थ—ईश्वर के अस्तित्व में कोई प्रमाण नहीं है। अर्थात् ईश्वर ही किमी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता है तो अव्याप्ति की शका ही कहाँ रही? नैयायिक कहते हैं कि “चित्यादि सकर्त्तृकं कार्यत्वात्” पृथिवी आदि का कोई कर्त्ता होना चाहिये क्योंकि

वह कार्य रूप है घटादिवत् । यह अनुमान प्रमाण ईश्वर की सिद्धि करता है । इसलिए हे साग्न्यो ! तुम जो ईश्वर की अमिद्धि कहते हो वह ठीक नहीं है । इस ऊँचे उत्तर में सारय कहते हैं कि अहो नैयायिको ! तुम जिस ईश्वर को कर्त्तारूप से स्वीकार करते हो वह शरीर युक्त है या शरीर रहित है ? यदि शरीर सहित मानोगे तो सामान्य जीव के समान सर्वज्ञ न होने में जगत् का कर्त्ता नहीं बन सकता । और यदि अशरीरी मानोगे तो मुक्तात्मा के समान अकर्त्ता होने में जगत् कर्त्तृत्व की उपपत्ति नहीं हो सकती । स्वयं सूत्रकार ही ईश्वर की अमिद्धि के लिए युत्यन्तर बताते हैं—

मुक्तबद्धयोरन्यतराभावात् न तत्सिद्धिः ॥

(सां० द० १।६३)

अर्थ—जगत् में पुरुष आत्मा दो प्रकार की हैं बद्ध और मुक्त । तुम्हारा माना हुआ ईश्वर मुक्त में गिना जाय या बद्ध में ? यदि मुक्त में गिनोगे तो मुक्त में ज्ञान, चिकीर्षा और प्रयत्न का अभाव होने में कर्त्तृत्व सिद्ध नहीं हो सकता और यदि बद्ध में गिनोगे तो धर्म अधर्म का याग होने से ईश्वरपन नहीं रह सकता ।

सृष्टिवाद और योग दर्शन

पतञ्जलि ऋषिके योगदर्शन में यद्यपि ईश्वर स्वीकार किया हुआ है पर वह सृष्टिकर्त्तारूपसे नहीं किन्तु आत्म शुद्धि के साधन रूप से स्वीकार किया हुआ है । देखिये—

क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्ट पुरुषविशेष ईश्वर ।

(यो० सू० १।२४)

अर्थ—क्लेश, कर्म, विपाक और आशय से जिसका परा-
मर्श स्पर्श नहीं हो सकता ऐसा पुरुषविशेष ईश्वर है ।

तत्र निरतिशय सत्त्वस्ववीजम् ।

(यो० सू० १।२५)

अर्थ—उसमें निरतिशय सर्वोत्कृष्ट ज्ञान होने से वह सर्वज्ञ
है ।

स पूर्वेणामपि गुर कालेनाभवच्छेदात् ।

(यो० सू० १।२६)

अर्थ—अवतार रूपसे माने हुए अन्य राम कृष्णादि में वह
ईश्वर गुरु महान है क्योंकि वह कालमें अवच्छिन्न नहीं है
अर्थात् अनादि है ।

तस्य वाचक प्रणव ।

(यो० सू० १।२७)

अर्थ—उस ईश्वर का वाचक प्रणव ओंकार शब्द है ।

तज्जपस्तदर्थमावनम् ।

(यो० सू० १।२८)

अर्थ—प्रणव का जप करना चाहिए और उसके अर्थ की
भावना करनी चाहिए ।

सत प्रत्यक् चेतनाधिगमोप्यन्तरायामापरच ।

(गी० सू० १।२१)

अर्थ—जप और भावना से शरीरस्थ आत्मा का मान होता है और साथ ही अन्तराय दूर हो जाते हैं। इससे मन निर्धिक्कत तथा समाधि में लग जाता है।

वैशेषिक दर्शनकार कणाद ने न तो ईश्वर को स्वीकार हा किया है और न निषेध ही। चुपकी माधी है। कणाद परमाणु-वादी है। परमाणुओं के सघात से जगत् का चय अपचय होता रहता है। बीच में जगत् कर्त्तारूप ईश्वर की आवश्यकता उसने स्वीकार नहीं की है।

यह बात पहले कही जा चुकी है कि न्यायदर्शनकार गौतम ऋषिने स्वयं सृष्टिकर्त्तारूप स ईश्वर का समर्थन नहीं किया है किन्तु भाष्यकार वात्स्यायन ने ईश्वरवाद को अपना लिया है। पीछे के ग्रन्थकारों ने अपने अपने ग्रन्थों में ईश्वरवाद का विस्तार किया है और इसीलिए नैयायिकों को ईश्वरवाद के पूर्वपक्षी रूप से उल्लेख करते आये हैं। अस्तु, बौद्धदर्शन और जैन दर्शन ने सृष्टिवाद का जोर शोर से प्रतिवाद किया है। इन में पहले बौद्ध दर्शन का निरीक्षण करते हैं—

सृष्टिवाद और बौद्ध दर्शन

तत्त्वसमूहकार शास्त्रि रक्षित ने नैयायिकों का पूर्व पक्ष इस प्रकार उपन्यस्त किया है—

सर्वोत्पत्तिमतामोशमन्ये हेतु प्रचक्षते ।

नाचेतन स्वकार्याणि, किञ्च प्रारभते स्वय ॥

(त० स० ४१)

अर्थ—नैयायिक ईश्वर को उत्पत्तिवाले सर्व पदार्थों का कारण मानता है और इसके समर्थन में कहता है कि अचेतन धर्माधर्मादिक अपनी इच्छा से स्वय अपना अपना कार्य नहीं कर सकते, उनको प्रेरणा करने वाला दूमरा कोई होना चाहिये जो प्रेरणा करने वाला है वही ईश्वर है। ईश्वर की सिद्धि के लिए नैयायिक जो अनुमान प्रमाण देते हैं वह यह है—

यत्स्वारम्भकावयव सन्निवेशविशेषवत् ।

बुद्धिमद्येतुगम्यत सप्तधाकलशान्त्रिकम् ॥

हीन्द्रियप्राप्तमप्राप्ता, विवादपदमीदृशम् ।

बुद्धिमत्पूर्वक तेन वैधर्म्येणाणवो मत्ता ॥

(त० स० ४७।४८)

भाष्यार्थ—घट्ट और स्पर्श इन दो इन्द्रियों से माह्य पृथिवी, जल और तेज ये तीनों, तथा इनसे अमाह्य वायु, इन चारों पदार्थों में जो त्रिवादास्पद हों अर्थात् कर्तृन्व विषयक जिनमें मतभेद हों, उन को यहाँ पक्षरूप से रक्खा है माना है। घटपट आदिको पक्ष फोटी में गिनें तो सिद्ध साधन दोष प्राप्त होता है, क्योंकि उनमें बुद्धिमत् पूर्वकत्वादी प्रतिवादी दोनों के मत में सिद्ध है। उसको पुन सिद्ध करने की क्या आवश्यकता है ?

इसलिए पक्ष को "निवादास्पद" यह विशेषण लगाया गया है। 'बुद्धिमत्पूर्वकम्' यह साध्य है। 'स्वार्म्भावयवसन्निवेशविशिष्टत्वात्' यह हेतु है। 'यथाकलशादिभूम्' यह दृष्टान्त है। 'अणव' यह वैधर्म्य दृष्टान्त है याना व्यतिरेकी दृष्टान्त है। अर्थात् प्रथिबी आदि सावयव पदार्थ बुद्धिमान् कर्त्ता द्वारा बने हैं क्योंकि आकृति विशिष्ट हैं। जैसे घट, कलशादिक। जो वैसी विशिष्ट आकृतियाँ नहीं हैं वे बुद्धिमत् कर्त्तृ जय भी नहीं हैं। जैसे परमाणु। यह व्यतिरेकी दृष्टान्त है। इस अनुमान को नैयायिक ईश्वर की सिद्धि के लिए प्रमाण रूप बताते हैं।

नैयायिकों का दूसरा प्रमाण

तत्त्वादीनामुपादान, चेतनावन्धिष्ठितम् ।

रूपादिमत्त्वात् त्वादि, यथा इष्ट स्वकार्यकृत् ॥

(स० स० ४६)

अर्थ—तत्त्वादि-शरीरादि, उनका उपादान कारण परमाणु आदि यह पक्ष है। 'चेतनावन्धिष्ठित स्वकार्यकृत्' यह साध्य है और 'रूपादिमत्त्वात्' यह हेतु है। तन्तु आदि दृष्टान्त है। वे इस दूसरे अनुमान प्रमाण को ईश्वर का सावक बताते हैं। अर्थात् पटादि के उपादान कारण तन्तु अपनी ओर से स्वयं पटरूप में परिणत नहीं होते, किन्तु जैसे उनको बुनने के लिए चेतना वाला तन्तुकार होता है वैसे ही परमाणु स्वयं अपनी इच्छा से शरीर रूप परिणत नहीं होते, किन्तु उनको याजना

करने वाला कोई सचेतन होना चाहिए। जो योजना करने वाला है, वही ईश्वर है।

न्यायाचार्य उद्योतकार का प्रथम प्रमाण

धर्माधर्माणव सर्वे, चेतनावदधिष्ठिता
स्वकार्यारम्भका स्थित्वा, प्रवृत्तेस्तुरीतन्तुवत् ॥

(स० स० ५०)

अर्थ—“सर्वे धर्माधर्माणव” यह पक्ष है। ‘चेतनावदधिष्ठिता स्वकार्यारम्भका’ यह साध्य है। ‘स्थित्वा प्रवृत्ते’ यह हेतु है। और ‘तुरी तन्तुवत्’ यह दृष्टान्त है। अर्थात् तुरीतन्तु की रह रह करके जो प्रवृत्ति होती है वह प्रवृत्ति कार्यपनक तभी हो सकती है, जब कि उसके ऊपर कोई न कोई चेतनावाला अधिष्ठाता हो। उसी प्रकार धर्म-अधर्म और परमाणुओं में रह रह करके जो नियतकाल में प्रवृत्ति होती है वह कार्यसाधक तभी हो सकती है, जब कि उनके ऊपर कोई चेतना वाला अधिष्ठाता हो। यह अधिष्ठाता ईश्वर के बिना अन्य नहीं हो सकता, अतः इस अनुमान में ईश्वर की सिद्ध हो जाती है। यह उद्योतकार का अभिप्राय है।

उद्योतकार का दूसरा प्रमाण

सर्गादौ व्यवहारश्च, पुसामन्योरदेशश्च ।

नियतत्वात्प्रवृत्तानां, कुमारव्यवहारवत् ॥ (त० स० ५१)

अर्थ—‘सर्गादौ पुसा व्यवहार’ यह पक्ष है। ‘अन्योप

दशान् 'यह माध्य है। 'नियतत्वात्' यह हेतु है। 'कुमारव्यवहारत्' यह दृष्टान्त है। अर्थात् सृष्टि की आदि में जो पुरुषों का व्यवहार होता है, वह किसी के उपदेश से होता है क्योंकि नियामक है। जैसे कि कुमारों का व्यवहार बृद्धों के उपदेश के अनुसार होता है। सगे-सृष्टि की आदि में व्यवहार सिखाने वाला ईश्वर है। इसका अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो सकता, अतः व्यवहार शिक्षक रूप में ईश्वर की सिद्धि हो जाती है।

उद्योतकार का तीसरा प्रमाण

महामूतादिकं पक्षः, बुद्धिमद्वेत्वधिष्ठितम् ।

याति सर्वस्य लोकस्य सुखदुःखनिमित्तताम् ॥

अचेतनत्वकायत्वं विनाशित्वादि हेतुतः ।

वास्यादिवदतस्त्वष्टः, तस्य सर्वं प्रतीयते ॥

(ल० सं ५१ ५१)

अर्थ—'महामूतादिक' यह पक्ष है। 'बुद्धिमद्वेत्वधिष्ठित' सत् सर्वस्य लोकस्य सुखदुःखनिमित्तता याति' यह साध्य है। 'अचेतनत्वात् कार्यत्वात् विनाशित्वात्' इत्यादि हेतु हैं। 'वास्यादिवत्' यह दृष्टान्त है। अर्थात् जैसे बसोला आदि औजार किसी बुद्धिमान पुरुष के हाथ में आते तभी अनुकूल या प्रतिकूल कार्य हो सकता है। वैसे ही महामूतादिक किसी बुद्धिमान की चेतना में अधिष्ठित है तभी सुखदुःखादि के निमित्त हो सकते हैं। क्योंकि वे अचेतन हैं, काय रूप हैं, विनाशी हैं। अतः उनकी योजना करनेवाला कोई होना चाहिये। जो योजना करने

वाला है वही ईश्वर है। इस प्रकार ईश्वर सिद्धि के लिए उद्योत
कार के तीन प्रमाण हैं।

बौद्धों का उत्तर पक्ष

तत्त्वसमग्रहकार शान्तिरक्षित जी उक्त प्रमाणों में हेत्वाभास
रूप दोषण क्रमशः दिखाते हैं—

तदप्रसिद्धता हेतो, प्रथमे साधने यत ।
सन्निवेशो न योगाख्य, सिद्धौ नावयवी तथा ॥
इत्यत्रेनाभ्युपेतस्य, ह्यस्यानुपलब्धनात् ।
साधनानन्वित चेद्—मुगहरणमप्यत ॥

(त० स० २६।५०)

अर्थ—उक्त प्रमाणों में जो प्रथम 'स्वारम्भकावयवसन्निवेशे'
शबिशिष्ट'वात्' इस हेतुवाला प्रयोग है वह असिद्ध दोष से
दुष्ट है। उक्त हेतु में दो दुकड़े हैं, एक सन्निवेश और दूसरा
सन्निवेश विशिष्ट अवयवी। सन्निवेश का अर्थ अवयव संयोग
करोगे, किंतु संयोगरूप सन्निवेश और अवयवी इन दोनों में
से एक भी सिद्ध नहीं है। शान्ति रक्षित नैयायिकों को कहते हैं
कि तुम्हारे मत में संयोग और संयोग विशिष्ट अवयवी का
चालुप प्रत्यक्ष होना चाहिए, किन्तु रूप के सिवाय संयोग
या संयोगविशिष्ट अवयवी किसी की भी उपलब्धि नहीं होती
है। जो कुछ भी उपलब्ध होता है वह मात्र रूप है। हेतु
उपलब्ध न होने से असिद्धहेत्वाभास नामक दोष प्राप्त होता है,

अतः वक्तुं अनुमान निष्फल है। दूसरी बात कलशादि का जो उदाहरण दिया गया है, वह भी साधन विफल है, क्योंकि कलशादि में रूप के सिवाय, संयोग या संयोगविशिष्ट अद्वयता काई नहीं पाया जाता।

स्वरूपासिद्धि बताकर अत्र आश्रयैकदेशासिद्धि बताई जाती है -

चक्षुः स्पर्शान् विज्ञानं, मिथ्यामनुपजायते ।

एकात्म्यमनता नास्ति, तयोर्भावादिविचिष्यते ॥

(सं० सं० १५)

अर्थ—द्वीन्द्रियमात्र अमात्र जो पक्ष कहा गया है उसमें द्वीन्द्रियमात्र वस्तु सिद्ध नहीं है क्योंकि चक्षुर्द्विन्द्रिय ज्ञान भिन्न है और स्पर्शान् इन्द्रियज्ञान भिन्न है। दोनों ज्ञानों की विषयता भी भिन्न-भिन्न है। जिस प्रकार, रसज्ञान, रसज्ञान भिन्न भिन्न है और विषय भी दोनों का भिन्न भिन्न है, उसी प्रकार दो इन्द्रियों से मात्र एक भी वस्तु उपलब्ध नहीं होती—प्रसिद्ध भी नहीं है—अतः आश्रयाभिद्धि रूप हेत्वाभास दूषण प्राप्त होने से वक्तुं अनुमान निरर्थक है।

चतुर्थ असिद्धि बताई जाती है—

सन्निवेशविशिष्टत्वं, साध्यादेवकुत्रापि ।

कस्यैवमुपलभ्येति, यदृच्छी बुद्धिमदगतिः ॥

साध्यादेव यदीत्येतत्, तवगादिषु घर्मिषु ।

युक्तं स माधनादस्माद्यथाभीष्टस्य साधनम् ॥

(सं० सं० १०-१२)

अर्थ—शान्तिरक्षित जी नेयायिका को कहते हैं कि मन्दिर आदि में जिस प्रकार का सन्निवेश मयाग विशेष दिखाई देता है कि जो कर्त्ता की अनुपलब्धि में भी देखने वाले को बुद्धिमान् कर्त्ता का भान कराता है उसी प्रकार का सयाग विशेष यदि शरीर या पहाड़ आदि में होता तो इस साधन से इष्ट साध्य की साधना हो सकती। किन्तु दोनों के सन्निवेश में बहुत विलक्षणता है। यह बताई जाती है—

अन्वय व्यतिरेकाभ्याम्, वस्कार्यं यस्य निश्चितम् ।
निश्चयस्तस्य तद् दृष्टा विति न्यायो व्यवस्थित ॥
सन्निवेशविशेषस्तु, नैवामीषु तथाविध ।
न तु तर्वादिभेदेषु, शब्द एव तु ब्रह्म ॥
सादृश प्रोक्ष्यमानस्तु सद्व्यतिरेकताम् ।
आसादयति वस्मीके, कुम्भकार कृतादिषु ॥

(त० स० ६३-१४-१५)

अर्थ—अन्वय और व्यतिरेक से जो कार्य जिससे निश्चित हो, उसको देखने से उसके कारण या कर्त्ता का निश्चय हो जाता है। यह न्याय व्यवस्थित है। जो सन्निवेश विशेषण मन्दिर आदि में है वह शरीर, पहाड़, समुद्रादि में प्रसिद्ध नहीं है। तत्त्व आदि के भेद में भी वह सन्निवेश विशेष नहीं है। ब्रह्म शब्द मात्र से सादृश्य नहीं आ सकता। यदि सन्निरा सामान्य को हेतु माना जाय तो मृत्तिका विकार से घटादिक में कुम्भकारकृतत्व के समान उद्भि के रत्नीक (बची) में भी कुम्भकार कृतत्व की आशका हो जायगी। इसलिए सन्निवेश

प्रिशेष को हेतु मानने पर वैसा मन्त्रिवेश शरीरादि में प्रसिद्ध न होने से आसक्ति दोष प्राप्त होता है और सन्निवेश सामान्य का हेतु मानने पर जहाँ साध्य नहीं है वहाँ भी हेतु रह जान से अनैकान्तिक दोष प्राप्त होता है। दोनों प्रकार से अनुमान दूषित है।

वैधर्म्य दृष्टान्त से साध्य की अव्यावृत्ति

अणुसङ्गतिमात्रं च घटादस्माभिरिष्यते ।

संस्कारक कुञ्जादि—रथानामेव कारक ॥

न "यादृशस्ततो घन , सात्त्वत्वेनाभिवाञ्छित ।

अणुदाहरणादस्माद्वैधर्म्येण प्रकाशितात् ॥

(त० स० ७८ ३१)

अथ—शास्त्ररक्षित जी नैयायिकों से कहते हैं कि घटादि पदार्थ अणुओं का समूह रूप है, यह अलग अवयवी नहीं है, ऐसा हम मानते हैं। कुम्भार आदि घटादि के कर्त्ता नहीं हैं किन्तु अणुसंघात के ही कर्त्ता हैं। तुमने अनुमान में जो वैधर्म्य रूप से अणुओं का उदाहरण दिया है वह अन वैधर्म्यरूप नहीं रह गया है क्योंकि उसमें साध्यधर्म की व्यावृत्ति नहीं रही है। अतः वैधर्म्य रूप से बताया हुआ दृष्टान्त साध्य दृष्टान्त बन गया। अव्यावृत्त साध्यधर्मता वैधर्म्य दृष्टान्त का एक दोष है। उस दोष से अनुमान दूषित हो गया है अतः साध्य को सिद्ध नहीं कर सकता।

नैयायिक कहते हैं कि यदि हम प्रिशेषरूप में साध्य बनाते तो उक्त दोष लगता मगर हम तो सामान्यरूप से बुद्धिमत्पूर्वकत्व

मात्र को साध्य बनाते हैं। उसके सिद्ध हो जाने पर सामर्थ्य से तरु आदि का कर्त्तारूप ईश्वर सिद्ध हो जायगा ॥ घटादिका कर्त्ता जिस प्रकार कुलाल प्रसिद्ध है उस प्रकार यहाँ दूसरा कोई कर्त्ता प्रसिद्ध नहीं है अतः सामर्थ्य से ईश्वर ही कर्त्ता सिद्ध हो जायगा।

इसके उत्तर में शान्तिरचित जी कहते हैं कि—

बुद्धिमातृपूर्वकस्य च, सामान्येन यदीप्यते ।
तत्र नैव विवादो नो, वैश्वरूप्य हि कर्मजम् ॥

(त० स० ८०)

अर्थ—यदि सामान्यरूप से साध्य मानोगे तो हमें कोई प्रकार का विवाद नहीं है क्योंकि सारे लोक की विचित्रता प्राणियों के शुभाशुभ कर्म में जनित है। वृक्ष आदि के कर्त्तारूप से भी शुभाशुभ कर्म प्रसिद्ध हैं। उनके कर्त्तारूप से यदि ईश्वर को पुनः सिद्ध करोगे तो सिद्ध साधन दोष प्राप्त होगा। क्योंकि शुभाशुभ कर्म करने वाले जीव भी बुद्धिमान् हैं। अतः सामान्यरूप से सिद्ध करने का अनुमान भी दूषित है।

विशेषरूप से सिद्ध करते दो दोष प्राप्त होते हैं,
उन्हें बताते हैं—

नित्यैव बुद्धि पूरत्व—साधने साध्य शून्यता ।
व्यभिचारश्च साध्यादे—बहुभि करणे पण्यात् ॥

(त० स० ८१)

अर्थ—नित्यैक बुद्धि पूर्वकत्व को यदि साध्य बनाया तो साध्यम्य दृष्टान्त कलशरादिक में साध्य शून्यता दोष आवेगा। क्योंकि घटकलशरादिक में य बुद्धि घाल पुरुष में नहीं बनई। अनक पुरुषों की बुद्धि से बना हुआ दृष्टवली में हेतु का व्यवहार दाप प्राप्त हागा। क्योंकि जहाँ साध्य नहीं है यहाँ हेतु रर जाता है।

प्रथम अनुमान में विस्तार से दोष दियाकर अब द्वितीय अनुमान में सत्सेप से दोष दियाये जाते हैं—

एतदेव यथायोग्य—मयशिवेषु हेतुषु।

योग्य दूषणमप्यत्र, किञ्चिन्मात्र प्रकारपते ॥

(स० स० ८१)

अर्थ—जो दोष पहले अनुमान में बताये गये हैं जैसे कि—असिद्धि, व्यवभिचार, विरुद्ध, साध्यवैरुध्य, सामान्य से सिद्ध साधन, विशेषरूप से सिद्ध करते व्यवभिचार आदि—ये ही दोष अन्य चार अनुमानों में लगभग वही रूप में प्राप्त होते हैं उनका यथा योग्य योजना कर लनी चाहिए। कुछ विशेष दोष हैं ब बताये जाते हैं।

विमुक्तस्वोपदेष्टृत्वं अज्ञागम्य पर यदि ।

वैमुक्त्य वितनुत्वेन, धर्माधर्म विवेकत ॥

(स० स० ८२)

अर्थ—उद्योतकार ने सृष्टि की आदि में व्यवहार शिक्त के रूप में जो ईश्वर को सिद्ध करने के लिए अनुमान बताया

है वह ठीक नहीं है। क्योंकि ईश्वर में धर्माधर्म न होने से शरीर भी नहीं है। शरीर के अभाव में मृग का भी अभाव है। बिना मृग के उपदेशरूपता भी सम्भवित नहीं हो सकता। उपदेशरूप में अन्य पुरुष की सिद्धि होने पर हेतु साध्याभाव का साधक हो जायगा और त्रिरुद्धहत्याभास दोष होगा।

शान्तिरक्षित जी ईश्वर साधक प्रमाण में दोष उत्तर के ईश्वर साधक प्रमाण बताते हैं—

मेश्वरो जन्मिता इतु उत्पत्तिविकलावत ।

गगनाम्भो नवस्तर्ध मन्यथा युगपद्भवेत् ॥

(त० स० ८०)

अर्थ—जो ईश्वर स्वयं उत्पत्ति जन्म रहित है, वह अन्य जन्म पदार्थों को उत्पन्न नहीं कर सकता। आकाश कमल के समान। पूर्ण सामर्थ्यवान् ईश्वर यदि अन्य पदार्थों को उत्पन्न करने लगेगा तो क्षणाभर में ही सर्व पदार्थ उत्पन्न हो जायेंगे। घसन्त ऋतु में ही वनस्पति फलती-फूलती है और चातुर्मास में ही वर्षा बरसती है, यह नहीं हो सकता। क्रम क्रम से जो पदार्थ होते हैं उनका क्रम का भी भंग हो जायगा। वर्ष के बाद होने वाला काय प्रथम क्षण में ही हो जायगा। किन्तु ऐसा होना इष्ट नहीं है। यदि यों कहे कि धर्माधर्मान् महकारी कारण के विलम्ब से क्रम क्रम से कार्य होगा तो ईश्वर अपूर्ण सामर्थ्य वाला गिना जायगा क्योंकि महकारियों की अपेक्षा रखता है। ईश्वर सर्वशक्तिमान् नहीं रह सकता।

यवाक्रमेण जायन्ते ते नैवेश्वरहेतुका ।

यथाक सधनं दूभूता जज्ञाना प्रत्ययाइव ॥

(त० स० ८८)

अर्थ—जो पदार्थ क्रम क्रम से उत्पन्न होते हैं वे ईश्वर से उत्पन्न नहीं हो सकते। पूर्वोक्त अनुमान से उत्पन्न होने वाले जड़-वेसमक मनुष्यों के निर्णय के समान—अर्थात् जैसा जड़ पुरुष के निर्णय ईश्वर ज्ञान नहीं है वैसे ही क्रमिक पदार्थ भी ईश्वर ज्ञान नहीं हो सकते।

तेषामपि तदुद्भूतो, विज्ञा साधनाभिधा ।

नियतादचिकित्सस्य नैव सा सहकारिणी ॥

(स० स० ८६)

अर्थ—जड़ निर्णय भी (ईश्वर सत्य का निमित्त कारण होने से) ईश्वर ज्ञान है ऐसा मानकर दृष्टान्त की साध्यविकलता के दास का निवारण करोगे तो पूर्वोक्त पाँचों अनुमानों का प्रयोग व्यर्थ हो जायगा। ये प्रयोग सहकारियों के होने पर संकल हो जायगा ऐसा कहोगे तो यह भी ठीक नहीं है। क्या ईश्वर का स्वभाव पहले असमर्थ था जिसको वदक्षकर सहकारी ने समर्थ बनाया है ? यदि ऐसा है तो ईश्वर की निश्चयता और निरोगिता नहीं टिक सकती। अतः हे नैयायिको ! ईश्वर का जगत् का कारण या जगत् का कर्ता मानकर उसे दूषित और कमजोर बनाने की अपेक्षा जगत् का अकर्त्ता, निर्दोष और समर्थ ही रहने दो।

सुधेषु किं बहुना ?

सृष्टिवाद और जैनदर्शन

सांख्य दर्शन के समान योगदर्शन के मूल सूत्रों में यद्यपि ईश्वर को सृष्टिकर्त्ता नहीं माना है किन्तु भाष्यकार और अन्य ग्रन्थकारों ने ईश्वर को कर्त्तर्य और सुखदुःख प्रेरकत्व की उपाधि लगा दी है। शास्त्रवार्ताममुच्चयकार श्री हरिभद्र-सूरि ने उसका निराकरण इस प्रकार किया है।

पातञ्जलों के ईश्वर का स्वरूप

ज्ञानमप्रतिष यस्य, वैराग्य च जगतरते ।

ऐश्वर्यं च व धमश्च सहसिद्ध चतुष्टयम् ॥

(शा० वा० स० ३, २)

अर्थ—जिमका ज्ञान अप्रतिहत व्यापक और नित्य होता है, जिसके वैराग्य-माध्यस्थभाव जीतराग भाव, ऐश्वर्य स्यातन्त्र्य और प्रयत्न-सहकार रूप धर्म, ये चारों महान्मिद्ध अनादिसिद्ध और नित्य होते हैं तथा जो अचित्य चिच्छक्ति युक्त होता है उसे ईश्वर कहते हैं। सांख्यदर्शन में स्वीकृत पञ्चोक्त तत्त्वों में से पुरुषतत्त्व में रहा हुआ पुरुष विशेष पातञ्जलों का ईश्वर है। सांख्य निरीश्वरवादी है किन्तु पातञ्जलों ने पुरुष विशेष को ईश्वर स्वीकार किया है। यदुक्तम्—

अथेन कम विपाकाशयैरपरामृष्टं पुरुष विशेष इश्वर ।

(यो० सू० ॥२४)

हरिमद्रश्चरि ईश्वरवादी पातञ्जलों का पूर्वपक्ष इस प्रकार
उपन्यस्त करते हैं—

अतो जन्तुरनीशोऽयं मारमन सुखदुःखेण ।

इश्वर प्रेरितो गच्छेत्, स्वर्गं वा रवभ्रमेव वा ॥

(शा० भा० स० ११२)

अर्थ—ससारी जीव हिताहित प्रवृत्ति निवृत्ति के उपायों का अज्ञात होने से आत्मा के (अपने) सुख दुःख का कर्त्ता नहीं हो सकता । अतः अज्ञ जीव ईश्वर की प्रेरणा से प्रेरित होकर स्वर्ग या नरक में जाता है । जैसे कि पशु आदियों की प्रवृत्ति निवृत्ति पर प्रेरणा उस होती हुई दिखाई देती है । कर्म या प्रकृति को प्रेरक मानना भी ठीक नहीं है क्योंकि वे अचेतन हैं । अतः के अविच्छिन्न के बिना अचेतन का व्यापार नहीं हो सकता ।
अतुलम्—

मयाऽप्यचेन प्रकृति मूयते सचराचरम् ।

तपाम्यहमहवथ निगृह्ण्युत्सृजामि च ॥

गीता—

इस पर स पातञ्जलि के अनुयायियों का कहना है कि सर्व का अविच्छिन्न ईश्वर है ।

नैयायिक ईश्वर की मित्र के लिए इस प्रकार हेतु देते हैं

कार्वाणोऽनष्टत्वादे, पदान् प्रत्ययत श्रुते ।

वाक्यात्पण्याविरोधाच्च साध्यो विश्वविद्-वय ॥

अर्थ—कार्य, आयोजन, धृत्यादि, पद, प्रत्यय, श्रुति वाक्य, सत्या विशेष, इन हेतुओं से अव्यय ईश्वर की साधना करनी चाहिए ।

- (१) "कार्य, सकर्तृक, कार्यत्वात्" यह प्रथम अनुमान है ।
- (२) आयोजन—'मर्गाद्यकालीनद्वयणुकर्म, प्रयत्नजन्यम्, कर्मत्वात्, अस्मदादि शरीरकर्मयत्' यह दूसरा अनुमान है ।
- (३) धृति—ब्रह्माण्डादिपतनाभाय, पतनप्रतिबन्धकप्रयुक्त, धृतित्वात् उत्पत्तपतत्रिपतनाभाववत्, तत्पतत्रिमयुक्तवृणादिधृतिवत् । आदिशब्देन नाश—ब्रह्माण्डनाश-प्रयत्नजन्य, नाशत्वात्, पाट्यमानपतनाशवत् । यह तीसरा (चौथा) अनुमान है ।
- (४) व्यवहार, घटादिन्यवहार, स्वतन्त्रपुरुषप्रयोज्य, व्यवहारत्वात्, आधुनिककल्पितलिप्यादि व्यवहारवत् । यह चौथा अनुमान है ।
- (५) प्रत्यय—प्रमा, वेदजन्यप्रमा, चकृत्यथार्थवाक्याद्यज्ञानजन्या शाब्दप्रमात्वात्, आधुनिकवाक्यजशाब्दप्रमावत् । यह पांचवाँ अनुमान है ।
- (६) श्रुति = वेदोऽससारिपुरुषप्रणीत, वेदत्वात् यह छठा अनुमान है ।
- (७) वाक्य = वेदपौरुषेय, वाक्यत्वात्, भारतवत् । यह सातवाँ अनुमान है ।

(८) सख्याविशेष—द्वयणुकपरिमाणजतिका सख्या, अपह्ना बुद्धिजन्या, एकत्वाय सख्यात्वात् । यह आठवाँ अनुमान है । प्रस्तुत आठ अनुमान तथा अन्य आगम श्रुति वाक्यों से नैयायिक ईश्वर की सिद्ध करते हैं ।

जैनिशों का उत्तर पक्ष

अग्नये त्वमिदमस्त्यज धीतरागस्य भावत ।

इत्थं प्रयोजनाभावात् कनृत्वं युज्यते कथम् ॥

(शा० वा० स्त० ३, ४)

अर्थ—जैन ईश्वर के सम्बन्ध में परीक्षा पूर्वक प्रथम पक्ष कल्पित है अतुयायियों को उत्तर देते हैं कि तुम्हारे मत में ईश्वर में वैराग्य धीतरागभाव सहज सिद्ध है । जब कि ईश्वर धीतराग परम वैराग्यवान् हैं तो उसमें कोई इच्छा नहीं हो सकती । बिना इच्छा के प्रेरणा करने का कोई प्रयोजन नहीं हो सकता है । पर प्रेरकत्व और फलच्छा का परस्पर व्युत्पद्य व्यापकभाव सम्भव है । व्यापक फलच्छा के अभाव से व्याप्य पर प्रेरकत्व का भी अभाव सिद्ध हो जाता है ।

इसी बात को अधिक स्पष्टता में बताते हैं

नरकादपले कारिषत् कारिषरस्वर्गादि स । धम ।

अमेति प्रेयसायाशु, स चन्तुर् कंन हेतुना । ॥

(शा० वा० स्त० १, २)

अर्थ—अहो पतञ्जलिभ्यो ! तुम्हारा ईश्वर कई जीवों को नरक आदि दुर्गति में पहुँचाने वाले दुष्कृत्य करने की प्रेरणा

करता है और कष्टों को स्वर्गादि सद्गति प्राप्त कराने वाले सुकृत्य की प्रेरणा करता है। इसका क्या कारण है? ऐसा करने में ईश्वर का क्या प्रयोजन है?

स्वयमेव प्रपतन्ते, सारकारचेष्टित कर्मणि ।

निरर्थकमिदं ईशस्य, कर्तृत्वं गीयते कथम् ॥

(शा० वा० स्त० १, ६)

आर्य—ब्रह्मत्या आदि अशुभ कर्म और यम नियमादि शुभ कर्म में जीव स्वयं अपनी इच्छा में प्रवृत्त होते हैं। अर्थात् यदि बुद्धि में भस्व गुण की प्रधानता हो तो शुभ कार्य में और तमोगुण की प्रधानता हो तो अशुभ कार्य में प्रवृत्ति होता है। यदि प्रयोजन ज्ञान के लिए ईश्वर की अपेक्षा है ऐसा मानोगे तो ईश्वर में कर्तृत्व मानना निरर्थक है। क्योंकि प्रयोजन ज्ञान तो प्रवृत्ति के लिए है। जब कि प्रवृत्ति अपने आप हो जाती है वैसे अज्ञान में ईश्वर सिद्धि के लिये प्रयत्न करना, घर के पीने में प्राप्त होने वाले धन को छोड़कर विदेश में जाकर धन प्राप्त करने के बराबर है।

पञ्चदशतिष्ठेत् सत्, तत्तेनेह प्रजादितम् ।

अपले पूर्वमेव स्यात्, सपत्ने भक्तिमात्रया ॥

(शा० वा० स्त० १, ७)

अर्थ—अचेतन पदार्थ चेतनाधिष्ठित होकर के कार्य कर सकते हैं। कर्म स्वयं अचेतन हैं व ईश्वराधिष्ठित होकर के ही सुखदुःखादि दे सकते हैं। अतः अधिष्ठाता के रूप में ईश्वर की सिद्धि हो जाती है। इसका उत्तर में ग्रन्थकार कहते हैं कि

यदि कर्म अपनी इच्छा में सुखदुःखादि फल में असमर्थ है तो उनमें ऐसा सामर्थ्य किसने उत्पन्न किया ? ईश्वर ने उत्पन्न किया है ऐसा कहोगे तो निर्दोष ईश्वर को स्वर्गनरकादि देने का क्या प्रयोजन है ? कर्म में ही वैसा सामर्थ्य है, यदि ऐसा कर्म तो धीरे में ईश्वर को अधिष्ठाता बनाने की क्या जरूरत है ? कर्म में स्वर्ग नरक देने का सामर्थ्य स्वतः सिद्ध होते हुए भी ईश्वर के जिम्मे यह कार्य ढालने में ईश्वर के प्रति आप की भक्ति ही कारण है। अधिष्ठाता के बिना भी धन धीरे से अक्षुर पैदा हो जाता है इसलिये चेतनाधिष्ठित ही कार्य सिद्ध कर सकता है यह नियम क्यभि गरी है।

आदिमर्गेऽपि नो हेतु, कृतकृत्यस्य विद्यते ।

प्रतिज्ञात विरोधिनाम् स्वभावोप्यप्रमाणम् ॥

(शा० वा० स्त० ३, २)

अर्थ—ईश्वर कृतकृत्य है यह प्रतिज्ञा पहले से ही की हुई है। कृतकृत्य को आदि सृष्टि की रचना करने का कोई प्रयोजन नहीं हो सकता। बिना प्रयोजन के भी ईश्वर अदृष्टादिक की अपेक्षा के बिना स्वतन्त्ररूप में आदि सृष्टि की रचना करता है और ऐसा उसका स्वभाव भी है, यह कहना भी ठीक नहीं है। क्योंकि वैसा स्वभाव मानने में कोई प्रमाण नहीं है। धर्म की निधि बिना वैसा स्वभाव मान लेना उचित नहीं है।

कर्मविस्तारमावृत्ते न किञ्चिद्भाष्यते विमो ।

विमोस्तु वास्तवभावतो कृतकृत्यस्य बाधनम् ॥

(शा० वा० स्त० ३, ॥)

अर्थ—कर्म आदि का आदिसृष्टि रचने का स्वभाव मानने में ईश्वर के स्वरूप में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती है। किन्तु ईश्वर का वैसा स्वभाव मानने पर ईश्वर के कृतकृत्य और वीतरागतारूप गुणों का घफा पहुँचता है, इतना ही नहीं किन्तु वह प्रकृति जैसा बन जायगा। यदि ऐसा कहोगे कि ईश्वर परिणामी न बनने से प्रकृति रूप नहीं बनेगा, प्रयोजन के अभाव में अनित्य इच्छा का अभाव होने से और नित्य इच्छा का सद्भाव होने से वैराग्य की हानि नहीं पहुँचगी, ऐश्वर्य भी अनित्य नहीं किन्तु तत् तत् कलायद्धिन्न इच्छारूप ऐश्वर्य है, सर्गकी आदि में रजो गुण के उद्वेक से उस उस कार्य के उत्ता ईश्वर को मानने से कूटस्थपने की हानि भी नहीं है, तो न्याय दर्शन के सिद्धान्त में तुम्हारा प्रवेश हो जायगा। इस प्रकार स्वसिद्धान्तानिरूप निग्रह स्थान तुम पर लागू होता है।

इति पातञ्जल कर्तृत्ववाद निराकरणम्

नैयायिकों के प्रति जैनियों का उत्तर पक्ष

नैयायिकों के द्वारा ईश्वर सिद्धि के लिए बताया हुए आठ अनुमानों में से प्रथम अनुमान 'कार्य सकर्तृक कार्य स्वात्' है। शास्त्रवार्ता समुच्चय की टीका करने वाले यशो विजय जी उपाध्याय कहते हैं कि इस अनुमान में कोई अनुकूल तर्क नहीं है। अहो नैयायिको ? कार्यसामान्य ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न साध्य हैं। मनुष्य आदि का ज्ञान अपूर्ण है वह सर्व कार्यों को नहीं सिद्ध कर सकता अब ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय इच्छा और ईश्वरीय प्रयत्न से पृथ्वी

कर्म करने वालों इच्छा में मुक्तुमर्हन्ते न में सम्पत्ति ?
 उनके ऐसा सम्पत्ति विना में उत्पन्न किया ? शरीर न ?
 विना है विना कर्मों से निर्गुण ईश्वर को, 'निराकार'
 का उपयोग है ? कर्म में ही वेना मान्य है 'निराकार'
 से शरीर में ईश्वर को अभिष्टता करने का शरीर शरीर ?
 कर्म में स्वयं नरक देने का मायम्पत्ति शरीर मित्र है ?
 ईश्वर के विना का कार्य करने में ईश्वर के शरीर का
 मर्त्य है। कारण है। अभिष्टता के विना भी वन शरीर
 अङ्गुलि पैदा हो जाता है इनमें पञ्चाभिष्टित का कार्य
 पर मकता है यह नियम अभिष्टित है।

आर्यमर्त्योऽपि नो हन्त इत्यन्त्यस्य विना ।

अन्त्यस्य विनाऽपि न स्वयमेवमाणा ॥

(शा. वा. सू. १, ६)

अर्थ—ईश्वर शरीरकृत्र है यह प्रतीति पहले में ही सीढ़ी
 कृत-कृत्य को आत्मा सृष्टि का रचना करने का कार्य प्रमाण
 नहीं हो सकता । विना प्रमाण के भी ईश्वर अस्पष्टि के
 अपेक्षा के विना अत्यन्तरूप में आत्मा सृष्टि के रचना करता
 और ऐसा उसका स्वभाव भी है, यह कर्मों भा ठीक नहीं है
 क्योंकि वैसा स्वभाव मानने में कोई प्रमाण नहीं है । धर्मों का
 मित्रि विना वैसा स्वभाव मान लेना उचित नहीं है ।

अमरिस्तत्त्वमावने, न किञ्चिद् एव विना ।

विमोक्षु तत्त्वमावने कृतकृत्याव बाधनम् ॥

(शा. वा. सू. १, १)

दिक कर्म का कारण माना जाय तो ईश्वर प्रयत्न नित्य होने से कर्म भी नित्य हाता रहना चाहिये । बीच में रखने न पड़नी चाहिये । यदि कहो कि अदृष्ट को भी कारण मानते हैं अतः अदृष्ट के विलम्ब से कर्म में भी विलम्ब हो जायगा तो फिर ईश्वर प्रयत्न को कारण मानने की क्या आवश्यकता है ? अदृष्ट को ही कारण मान लो । दूसरी बात यह है कि जिया सामान्य में यत्न सामान्य का कार्य कारण भाव मानने में कोई प्रमाण नहीं है । गमनादि प्रवृत्ति के प्रति जीवनयोनियत्न के सिवाय विलक्षण यत्न रूप से कार्य कारण भाव मानना पड़ेगा । अतः ईश्वर प्रयत्न कार्यकारण भाव की कान्ति में नहीं आ सकता । दूसरे अनुमान से भी ईश्वर सिद्धि नहीं हो सकती ।

नैयायिकों के तीसरे अनुमान का निराकरण

नैयायिक कहते हैं कि आकाश में ब्रह्माण्ड अधर रहता है वह ईश्वर के प्रयत्न से ही रहता है । दूसरे प्रयत्न न होता तो यह ब्रह्माण्ड कभी रा नीचे गिर पड़ा होता । इसके उत्तर में उपाध्यायजी कहते हैं कि पतन का कारण केवल गुरुत्व ही नहीं है किन्तु प्रतिग्रन्थ का भाव भी है अन्यथा आस्रफन भारी होते ही नीचे गिर पड़ेगा । किन्तु उसका घोट प्रतिग्रन्थक है अतः नीचे नहीं गिरता है । अतः 'प्रतिग्रन्थकाभावे-तर सामग्री कालोन, यह विशेषण लगाना पड़ेगा । इसका उपरांत वेगयुक्त वाण का पतन नहीं होता है इसलिए वेगाप्रयुक्त यह विशेषण भी लगाना पड़ेगा । इसके उपरांत भी मात्र के धल से किसी ने आकाश में एक गोला अधर रख दिया इस में व्यभिचार आयगा । इसका निराकरण

करने के लिए 'अदृष्टाप्रयुक्त' यह विशेषण लगाना पड़ा।
ऐसा होने पर 'अदृष्टाप्रयुक्त ब्रह्माण्डधृति' अप्रसिद्ध होगी
क्योंकि 'ब्रह्माण्ड धृति' 'अदृष्ट' प्रयुक्त है। अतः अनुमान में
स्वरूपा मिथ्या दाप प्राप्त हुआ। कहा भी है कि—

निरालम्बा निराधारा विश्वाधारो वसुधता ।

दावस्थावतिष्ठते सत्र धर्मादन्वज कारयम् ॥

ईश्वर प्रयत्न को यदि धृति का कारण माना जाय तो वह
व्यापक होने से लड़ाई के समय म फँका हुआ एक भाग
नीचे न गिरना चाहिये ।—

ब्रह्माण्ड नाशक रूप में भी ईश्वर की सिद्धि
नहीं हो सकती। ब्रह्माण्ड का प्रलय होता ही नहीं है।
जीवों के कर्म विपाक को एक साथ रोकने की किसी में भी
शक्ति नहीं है। सुषुप्ति अवस्था में कई कर्मों का निरोध होता
है वह दर्शनावगम्य कर्म की मामूली से उपपन्न हो जाता है।
अनन्त जीवों के भोगे जाते हुए कर्म एक ही साथ प्रलय में
रुक जाते हैं तो उन कर्मों का नाश भी ईश्वर क्यों नहीं कर
सकता ? यदि नाश कर डाले तो जीवों को अनायास ही मुक्ति
मिल जाय और ऐसा हो तो ब्रह्मचर्यादि क्लेश भी योगाभ्यास
आदि साधन का भी क्या उत्पन्न रहेगी ? मरुची बात तो यह
है कि जिस प्रकार अनन्त जीवों की मुक्ति ईश्वर द्वारा एक साथ
नहीं हो सकती उसी प्रकार जाया कर्मों का भाग भी एक
साथ ईश्वर से नहीं रोका जा सकता अतः प्रलयकाल संभवित
हो सकता ।

नैयायिकों के चौथे अनुमान का निराकरण

नैयायिक कहते हैं कि मर्ग की आदि में व्यवहार प्रयोजक मरु ईश्वर की आवश्यकता रहती है। इस समय ईश्वर के मिश्रण अन्य कोई नहीं है। अतः व्यवहार प्रयोजक के रूप में ईश्वर की सिद्धि हो जाती है। हमके उत्तर में व्याध्याय जी कहते हैं कि मर्ग और प्रलय ना होते ही नहीं, जगत् अनादि-काल से चला आ रहा है। इसमें पूर्व पूर्व वृद्ध पुरुषों के व्यवहार के अनुसार उत्तरात्तर घालन आदिकों का व्यवहार चालू रह सकता है। ईश्वर कल्पना की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, ईश्वर में अदृष्ट वर्मावर्ष न होने से शरीर भी नहीं है। शरीर के बिना मुग्न भी नहीं है मुग्न के अभाव में शब्दादि व्यवहार का प्रयोज्य प्रयोजक भाव भी कैसे बन सकता है।

नैयायिकों के पाँचवें, छठे और सातवें अनुमान का निराकरण।

‘वेदजन्यप्रमा, वस्तुयथावयवार्थज्ञानजन्या, शाब्द-प्रमात्मात्, आधुनिक वाक्यजशाब्द प्रमावत्’ यह पाँचवाँ अनुमान है। ‘वेत्तेऽमसारिपुरुषप्रणीत वेत्त्यात्’ यह छठा अनुमान है। ‘वद पीरुपेय वाक्यत्वात् भारतवत्’ यह सातवाँ अनुमान है। उक्त तीनों अनुमान वेद प्रणता किसी आप्त पुरुष का भलेही सिद्धि करें किन्तु सृष्टिकर्त्ता ईश्वर की सिद्धि नहीं कर सकते। क्योंकि यथार्थवस्तुत्व, वेदशास्त्र का प्रणयन, या वेद वाक्यों का उच्चारण, मुख के बिना नहीं हो सकते और शरीर के बिना मुग्न नहीं हो सकता अतः उक्त अनुमान ईश्वर साधक नहीं बन सकते।

नैयायिकों के आठवें अनुमान का निराकरण

नैयायिक कहते हैं कि अणुपरिमाण तो किसी का कारण नहीं हो सकता । द्वयणुक परिमाण का कारण अणुपरिमाण हो जाता मगर ऐसा मानने पर द्वयणुक परिमाण अणुपरिमाण की अपेक्षा अणुतर हो जाता है और यह इष्ट नहीं है । अतः द्वयणुकपरिमाण जनन द्वित्व सत्त्वा मानो जाती है । सत्त्वा अपेक्षा बुद्धि जन्य है । सर्ग के आदि काल में ईश्वर के अतिरिक्त अन्य किसी की अपेक्षा बुद्धि नहीं है अतः ईश्वर की अपेक्षा बुद्धि जन्य द्वित्व सत्त्वा द्वयणुक परिमाण जनन होगा और इस प्रकार ईश्वर की सिद्धि हो जायगी । इससे उत्तर में उपध्यायजी कहते हैं कि मग काल ही नहीं है, जगत् अनादि है । लौकिक अपेक्षा बुद्धि से ही द्वित्व सत्त्वा उत्पन्न हो जायगा और इसीसे द्वयणुकपरिमाण की भी सिद्धि हो जायगी । अतः सृष्टि कर्त्तारूप में ईश्वर का मानने की जरूरत नहीं है ।

जैनियों की दृष्टि से ईश्वर का कर्त्तृत्व

ईश्वर परमात्मैव, तदुत्तमवतमवनात् ।

यथा मुक्तिस्ततोस्तस्या, कर्ता स्यादगुण भावत ॥

(शा० धा० स्त० १ ११)

अर्थ—रागद्वेष से सर्वथा रहित, केवल ज्ञान कवल दर्शन संपत्तियुक्त वीतराग शुद्धात्मा जैन दृष्टि में परमात्मा गिना जाता है । वह परमआप्त पुरुष है क्योंकि वह यथाथ जानता है और यथार्थ ही प्ररूपणा करता है । उसका द्वारा प्ररूपित शास्त्र में कद हुण सयमादि अनुष्ठानों का पालन करने से जीवों का

मुक्ति प्राप्त होती है। इस हिसान से मुख्यता में नहीं किन्तु उपचार में गुणभाव की अपेक्षा से वह जीव का मुक्ति का कर्त्तारूप ईश्वर परमात्मा कहा जा सकता है।

सापेक्षभवनकृत्यत्व

तदनासेवनादेव यत्ससारोपि तत्तत् ।

तत्र तस्यापि कर्त्तृत्व, कल्प्यमान न दुष्यति ।

(शा० बा० सू० १८)

अर्थ—बीतराग प्रणीतार्थ और अनुष्ठान करने से ससार में जीवों को परिभ्रमण करना पण्डित अपेक्षा में यदि ईश्वर में उपचार से भवनकृत्य जाय तो इसमें हमें कोई बाधा नहीं है। अर्थात् ईश्वर सृष्टिकर्त्तृत्व नहीं है किन्तु ऊपर कही गई अपेक्षा कर्त्तृत्व मानों तो माना जा सकता है। किन्तु ईश्वर अपेक्षा है, वैसा व्यवहार करना उचित नहीं है। बीतराग परमात्मा ज्ञानादि स्वभाव के कर्त्ता है, गुणभाव के कर्त्ता नहीं हैं ता ससार के कर्त्ता ईश्वर को मुक्ति या कल्याण का कर्त्ता कहो ता गुरु-कि बहुना ?

बौद्ध मतानुसार प्रकृतिवाद का उत्तर

बौद्धाचार्य शास्त्रिचित्तजी सारयमव प्रकृतिवाद का उत्तर पत्र करते हुए साख्वा को कहते हैं कि प्रथम तो तुम स्पर अभिन्न मानकर कार्य को

नहीं है। दो वस्तुएँ भिन्न भिन्न हो तो उनमें एक काय और दूसरी कारण है ऐसा व्यवहार हो सकता है किन्तु एक ही वस्तु में कायकारण विभाग कैसे घटित हो सकता है ? यदि तुम यह कहो कि मूल प्रकृति कारण, पाँच महाभूत और ग्यारह इन्द्रियगण कार्य, बुद्धि अहङ्कार और पाँच तन्मात्राएँ काय कारण उभय रूप हैं और पुरुष न तो कार्य है, न कारण है, इस प्रकार दोनों की अभेदावस्था में कायकारणभाव स्वीकार करते हो, वह ठीक नहीं है।

कदाचित् कायकारण भाव सापेक्ष होने से प्रकृति की अपेक्षा से महादादि कार्य और महदादि का अपेक्षा से प्रकृति कारण है ऐसा कहो तो वह भी ठीक नहीं है क्योंकि जहाँ दोनों एक रूप हों वहाँ कौन किसकी अपेक्षा रखे, जैसे पुरुष एक रूप है इसलिए उसमें प्रकृति या विप्रकृति भाव नहीं है वैसे ही प्रकृति और महदादि एकरूप होने में प्रकृतिविप्रकृति व्यवहार नहीं हो सकता। अन्यथा पुरुष में भा प्रकृति विप्रकृति भाव की आपत्ति प्राप्त होगी जो कि तुम्हें अनिष्ट है इसीलिए साख्याचार्य रुद्रिल की अज्ञता प्रकट का गद् है, देखिये—

यदे व दधि तच्छीर, तच्छीर तद्दधीति च ॥

वदता रुद्रिलेनैव, रयापिता विम्बप्रासिता ॥

अर्थ—‘जो दही है वही दूध है और जो दूध है वही दही है’ ऐसा करने वाले रुद्रिल ने अपना जगली पन्ना प्रकट किया है।

विश्व की एक रूपता

पूर्वपक्षी ने व्यक्त को कारण अन्य और अव्यक्त को कारण अज्ञाय वर्णित किया है वह भी ठीक नहीं किया है क्योंकि जो

वस्तु जिसमें अभिन्न होती है वह उससे विपरीत स्वभाव वाली नहीं हो सकती। विपरीत स्वभाव वाली वस्तु का स्वरूप ही भिन्न होता है। ऐसा न मानें ता भेद व्यवहार नहीं बन सकता। चैतन्य और सत्त्वरज आदि गुणों का जो परस्पर भेद माना है वह निष्कारण सिद्ध होने पर सम्पूर्ण विश्व एक रूप (ब्रह्ममय) हो जायगा अतः मय की एक साथ उत्पत्ति और एक ही साथ नाश हो जायगा और ऐसा होने पर व्यक्त से अभिन्न अव्यक्त को व्यक्त के समान कारण जन्य मानना पड़ेगा अथवा अव्यक्त के समान व्यक्त को कारण अनन्य मानना पड़ेगा।

दूसरी बात यह है कि अवयव व्यतिरेक से कार्यकारण भाव सिद्ध हो सकता है। 'कारणसत्त्वे कार्यमत्तमन्वय कारण भावे कार्याभावो व्यतिरेकः।' अर्थात् कारण क होने पर कार्य का होना अवयव है और कारण क अभाव में कार्य का अभाव होना व्यतिरेक है। जैसे अग्नि की मौजूदगी में धुआँ का होना और अग्नि के अभाव में धुआँ का अभाव। यह अवयव और व्यतिरेक देश काल के भेद में दो प्रकार का है। दोनों प्रकार प्रकृति और महदादि के साथ सगत नहीं होते हैं क्योंकि प्रकृति सर्वत्रेश में व्यापक है और महदादि अन्यापक होने से किसी देश में है और किसी में नहीं है अतः देशान्तर में नहीं। प्रकृति का किसी देश में अभाव होता और वहाँ महदादि का भी अभाव रहता तो देश व्यतिरेक बन जाता, मगर ऐसा नहीं है। इसी प्रकार कालान्वयव्यतिरेक भी नहीं बन सकता क्योंकि प्रकृति नित्य होने में सर्व काल में रहती है किन्तु महदादि सर्व

काल में नहीं रहते अतः कालावय नहीं बना। इसी प्रकार किसी काल में प्रकृति का अभाव होता और उसी वक्त मददादि का भी अभाव रहता ता दोनों का कालव्यतिरेक बन जाता किंतु प्रकृति का किसी काल में भी अभाव नहीं होता। अतः दोनों प्रकार के अन्वय व्यतिरेक के अभाव में शानों का कार्यकारण भाव सिद्ध नहीं होता।

तीसरी बात यह है कि पूर्वपक्षी ने प्रकृति को सवया नित्य माना है और सवया नित्य पदार्थ किसी का कारण नहीं बन सकता क्योंकि नित्य पदार्थ में क्रम या अक्रम से अथ क्रिया नहीं बनती अतः नित्य प्रकृति में बुद्धि आदि का सर्जन नहीं हो सकता।

पूर्वपक्षी—एक ही सर्प कुण्डल, दण्ड आदि अनेक अवस्थाओं में परिणमन करता हुआ जिस प्रकार आभस स्वरूपी रहता है उसी प्रकार एक स्वरूपशाली प्रकृति मददादि अनेक अवस्थाओं में परिणमन करती हुई अभिन्न स्वरूप से कारण बन सकती है।

उत्तरपक्षी—तुम्हारा यह कथन ठीक नहीं है। प्रकृति में परिणमन सिद्ध नहीं हो सकता। हम यह पूछते हैं कि प्रकृति में जो बुद्धि आदि का परिणमन होता है वह पूर्व स्वरूप का छाड़कर होता है या छोड़े बिना ही? यदि पूर्व स्वरूप को छोड़े बिना परिणमन स्वीकार करागे ता एक साथ दो अवस्थाओं का साक्य होगा जो कि प्रत्यक्ष विरुद्ध है। वृद्धावस्था में युवावस्था कभी भी नहीं आती जाती। यदि ऐसा कि प्रकृति

पूर्वावस्था छोड़कर उत्तरावस्था वारण करती है तो स्वभाव हानि प्रसंग प्राप्त हुआ-स्वभावहानि होने पर प्रकृति की नित्यता कहाँ कायम रही ? दूसरी बात यह पूछते हैं कि प्रकृति की अवस्था प्रकृति से भिन्न है या अभिन्न ? यदि भिन्न कहोगे तो प्रकृति से कुछ भी अन्तर नहीं हुआ । चैत्र की उत्पत्ति या विनाश में मैत्र में उत्पत्ति विनाश नहीं हो सकते अन्यथा घटादिक के परिणाम से पुरुष भी परिणामी बन जायगा । यदि कहो कि घटादिक का पुरुष के साथ सम्बन्ध नहीं है, प्रकृति का अथवा आत्मा के साथ सम्बन्ध है अतः अवस्था के उत्पत्ति विनाश से प्रकृति या परिणाम हो सकता है । यह कथन भी उचित नहीं है । क्योंकि प्रकृति सत् और अवस्था असत् है । सत् के साथ अमत् का सम्बन्ध नहीं हो सकता । अवस्था को भी सत् मानो तो वह परतन्त्र नहीं हो सकती किन्तु प्रकृति के समान अवस्था भी स्वतन्त्र होगी और कारण जन्य नहीं हो सकती । कारण जन्यता और स्वतन्त्रता का परस्पर विरोध है । कारण जन्यता का परतन्त्रता के साथ सहचार है । अतः महादिका प्रकृति के साथ सत् या अमत् दोनों में से एक रूप में भी सम्बन्ध घटित नहीं हो सकता ।

सत्कार्यवाद की असंगति

पूर्व पक्षीने सत्कार्यवाद की निम्नलिखित के लिए जो पांच हेतु दर्शाये हैं वे असत् कार्यवाद के भी माधुर्य होते हैं । जैसे कि

॥ सदकरणपादाग्रहणान् सवमम्भवाभावात् ।

शक्तस्य शक्यदृश्यादकारणभावाच्च सत्कार्यम् ॥

अर्थ—(१) सत् पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होती किन्तु मृत्तिकापिण्ड में नवीन घट की उत्पत्ति होती है। (२) उपादान कारण ग्रहण किया जाता है। (३) सब कारणों से सब कार्य उत्पन्न नहीं होते किन्तु नियत कारणों से नियत कार्य उत्पन्न होते हैं। (४) शक्ति युक्त कारण से शक्य कार्य ही किये जाते हैं। (५) जो जिसका कारण माना हुआ है उससे ही उस कार्य की उत्पत्ति होती है। उक्त पांच हेतुओं से सत्कायवाद युक्ति समस्त नहीं प्राप्त होता। इस प्रकार प्रकृति से सृष्टि की उत्पत्ति सिद्ध न होन से प्रलयकाल में सृष्टि काल में भी प्रकृति में सिद्ध नहीं हो सकता।

प्रकृतिवाद के सम्बन्ध में मीमांसक कुमारिल भट्ट का उत्तर पक्ष

पुमानकर्ता येषां तु तेषामपि गुणैः क्रियाः ।

कथमादौ भवेत्तत्र कर्म तावच्च विद्यते ॥

(रत्नो वा० ५। ५७)

अर्थ—जिन सार्यों के मत में पुरुष कर्ता नहीं किन्तु सत्त्व, रज और तम की साम्यावस्था रूप प्रकृति ही सृष्टि करी है, उनसे पूछना चाहिये कि प्रलय काल में तीनों गुण साम्यावस्था में प्रकृति में लीन हैं तो सृष्टि के आन्ति काल में प्रकृति में कौन विचार पैदा करता है ? साम्यावस्था में रहे हुए गुणों की विषमावस्था में लाने वाला ? घमावर्म रूप कर्म प्रत्यक्ष है ऐसा कहो तो वह प्रकृति में उस वस्तु नहीं है।

मिथ्याज्ञान न तत्रास्ति रागद्वेषादयोऽपि वा ।

मनोवृत्तिर्द्विर्द्वेषा न चोत्पद्य तदा मन ॥

(म्यो० वा० २।८८)

अर्थ—कुमारिल भट्ट जी कहते हैं कि उस वक्त (सृष्टि के आरम्भ काल में) मिथ्याज्ञान न था और रागद्वेषादिक भी न थे कारण कि वे भी प्रकृति के विकार रूप हैं और इसलिए उन्हें तुम प्रकृति जन्य मानते हो । अन्त करण का व्यापार रूप मनोवृत्ति भी उस वक्त न थी क्योंकि महत्त्वरूप और अहंकार के बाद अहंकार से मन उत्पन्न होता है ऐसा आपने माना हुआ है । मनसे पहले मनोवृत्ति कैसे हो सकती है ? कहीए तब प्रकृति में विकृति करनेवाला कौन है ?

पूर्व पक्षी कहता है कि मन व्यक्ति रूप से नहीं है मगर शक्ति रूप से तो रहा हुआ है वही विचार उत्पादक बनेगा । हमने उत्तर में भट्ट जी कहते हैं कि—

कर्मणा शक्त्यवस्थाना, यैरक्ता बध्नेतुता ॥

सा न युक्ता न कार्य हि, शक्तिस्थात्कारणाद्भवेत् ॥

(श्लो० वा० २।८९)

अर्थ—शक्तिरूप से रहे हुए धर्माधर्मादिक कर्म या मनको विकार उत्पादक मानना उचित नहीं है । सृष्टिका में शक्तिरूप से रहे हुए घट में क्या पानी भरा जा सकता है ? तन्तु में शक्तिरूप से रहे हुए वस्त्र से क्या शीत का निवारण हो सकता है । कभी नहीं हो सकता । उसी प्रकार शक्ति रूप से रहे हुए कारण में

कभी भा कार्य उ पत्र नहीं हो सकता । दृष्टान्त के द्वारा भट्ट ना उम बात का समर्थन करते हैं ।

दक्षिशक्तिर्नहि क्षीरे द्वाधिकारम्ममहेति ।

दक्ष्यारम्भस्य सा इति स्ततोऽपि द्वाधिकस्य तु ॥

(श्लो० वा० २।१०)

अर्थ—दूध में दही उत्पन्न करने की शक्ति है यह उध से नहीं भले ही बनाये किन्तु दही का काय श्रीगण्डादि नहीं बना सकता । इसी प्रकार प्रकृति में रही हुई बुद्धि ध्याति उत्पन्न करने की शक्ति बुद्धि आदि की भले ही बनाये किन्तु बुद्धि तथा मन के कार्य को नष्ट बना सकती ।

शक्तिरूप से रहे हुए कारण मे कार्य मानने में दोषापत्ति

कारणाच्छक्त्यवस्थाश्च, यदि कार्यं प्रजायते ।

बन्ध पुन प्रसज्येत, क्लेशदक्षपि कर्मणा ॥

(श्लो० वा० २।११)

अर्थ—यदि शक्ति रूप से रहे हुए अप्रकट कारण से कार्य माना जाये तो पाप पुण्य रूप कर्म का फलसुख दुःखादि भोगने के चार भी पुन पुण्य पाप के बन्ध का प्रसंग प्राप्त होगा क्योंकि शक्ति रूप से व सदा अवस्थित रहते हैं ।

मोक्ष की अप्राप्तिरूप दूसरा दोष

तच्छ्रुत्यप्रतियोगित्वा न जान मोक्षकारणम् ।

कर्मशक्त्या नहि ज्ञान विरोधमुपगच्छति ॥

(खो० ६।६४)

अर्थ—ज्ञान कर्मशक्ति का प्रतियागो विनाशक न होने से मोक्ष का भी कारण नहीं बन सकता। क्योंकि कर्म शक्ति के साथ ज्ञानका विरोध नहीं है। कर्म शक्ति का मौजूदगी में बन्ध चालू रहने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए शक्ति रूपसे रहे हुए मन या अर्माधर्म रूप कर्म से कोई भी काय होता हुआ माना नहीं जा सकता। तीनों गुणों की साम्यावस्था वाली प्रकृति में विकार उत्पन्न करने वाला सोड भी कारण न होने से महत्त्व अहंकार आदि का मजन हाना अशक्य है। अत ईश्वर के सम न केवल प्रकृति भी सृष्टिकर्त्री मित्र नहीं हो सकती।

प्रकृतिवाद के विषय में जैनों का उत्तरपक्ष

शास्त्रार्ताममुच्यकार हरिभद्रमूरिजो माख्याभिमत प्रकृति की नित्यता बजल श्रद्धागम्य है युक्ति सगत नहीं है, यह बात बताते हैं—

युक्त्या तु बाध्यत यस्मात् प्रधान नित्यमिच्छते ।

तथात्वप्रच्युनौ चात्य, महदादि कथं भवेत् ॥

(जा० बा० स्त० ३।२२)

अर्थ—सारथ्य प्रकृति को एकान्त नित्य मानते हैं। हर एक द्रव्य के उत्पाद व्यय और ध्रुव्य ये तीन अश हैं अर्थात् स्वभाव हैं। इन में से उत्पाद व्यय इन दो अशों का न मानकर केवल ध्रुव्य स्वभाव सारथ्य मानते हैं। यह युक्ति से राधित है।

विकृति प्रक्रिया हवा में उड़ जाती है। मुक्ति में भी विकृति कायम रह जायगी। कदाचित् महादिक को प्रकृति के परिणाम की अपेक्षा से अभिन्न और अनित्यत्वादि धर्म की अपेक्षा से भिन्न कहाने तो भेदाभेद रूप अनैकान्त मत में प्रवेश हो जायगा अर्थात् नित्यता का भग हो जायगा।

पूर्वपक्षी यदि अनात्मनित्यवाद छोड़कर अनैकान्तवाद को स्वीकार कर क प्रकृति की अनैकान्त नित्यता स्वीकार करले तो जैनों के द्वारा दी हुई ऊपर बताई हुई दोषापत्ति दूर हो जाता है किन्तु फिर भी एक बात का विरोध रह जाता है, वह यह है कि पूर्वपक्षी केवल प्रकृति को ही स्वतन्त्र कल्पन का भार सौम्यकर धार्य की पूजाहूति कर देता है कारण सामग्री में स पुरुष का अधिकार निरुत्तल होता जाता है। उत्तर पक्षी सूरिणा दसात्, है कि कारण सामग्री में पुरुष की पश्येदे अपेक्षा रहती है। अतएव—

घटाद्यपि कुलालादि सापेक्ष इत्यते भवत् ।

यत्ता न तदर्थिष्व्यादि-परिणामकहेतुकम् ॥

(शा० वा० स० स्त० १।२५)

अथ—घट आदि स्थूल कार्य केवल मिट्टी में नहीं बन जाता किन्तु कुलाल कुम्भकार आदि की अपेक्षा रखता है। कुम्भकार के प्रयत्न के बिना केवल पृथिवी या मृत्तिना रूप उपादान कारण से घट नहीं बन सकता। सार्यों के मन्तव्य के अनुसार प्रकृति परिणाम की एक हेतुता न रही। कार्य के समय समय कारण में होने चाहिये घट के सब घट मिट्टी में है

किन्तु कुम्भार में नहीं है अतः कुम्भकार घट का हेतु नहीं बन सकता ऐसा कहते हो तो बुद्धि में रहे हुए रागादिधर्म प्रकृति में मानने पड़ेंगे। रागादि प्रकृति में नहीं हैं अतः प्रकृति हेतु नहीं बन सकती। वदाचित् यह कहो कि प्रकृति में स्थूल रागादिक नहीं हैं किन्तु सूक्ष्म रागादिक अवस्थित हैं तो इसमें कुछ प्रमाण नहीं है। इस प्रकार तो यह भी कहा जा सकता है कि घटादिक गत धर्म कुम्भकार में सूक्ष्मरूप में रहे हुए हैं। चेतन में अचेतन धर्म का सम्मिलन बाधित है ऐसा कहते हो तो कुम्भकार को आत्मा के स्थान पर कुम्भकार के शरीर का ही घटादिक का कारण मानेंगे तो चेतन अचेतन का सम्मिलन नहीं होगा। इसके उत्तर में सूरि जी कहते हैं कि—

उवापिदेहकर्ता चे- नैवासावात्मन पृथक् ।

पृथगेवेति चेद्भोग, आत्मनो युज्यते कथम् ॥

(शा० बा० स० स्त० ३।२१)

अर्थ—कुम्भकार के शरीर की चेष्टा से घटादिक उत्पन्न होते हैं अतः शरीर को ही कारणरूप मानते हो तो वह आत्मा से भिन्न नहीं हो सकता। वह अव्यापक और सक्रिय है, आत्मा व्यापक और निष्क्रिय है अतः आत्मा और वह की भिन्नता है, यदि ऐसा कहो तो आत्मा में भोग कैसे घटित हो सकता है? दूसरी बात देह और आत्मा को संघटा भिन्न मानने पर आत्मा मुक्तरूप हो जायगा अर्थात् संसार का उच्छेद हो जायगा। चारों ओर न्याय से देह और आत्मा की एकता मानोगे तो बुद्धि का भोग आत्मा में उपस्थित होता हुआ दिखाई देगा।

हा तब उत्पन्न शक्ति का व्यवस्था और उत्पाद का जयना का निश्चय हो सकता है अन्यथा शक्ति का ज्ञान ही नहीं हो सकता। उसी प्रकार कार्यता सिद्ध न होने से कार्य कारण भाव भी घटित नहीं होता है।

दूसरी बात यह है कि उक्त पौंच हेतु अपने विषय में प्रवृत्त होकर दो कार्य करते हैं। एक तो प्रमेय वदार्थ में उत्पन्न सशय तथा विपर्यास की निवृत्ति करते हैं। दूसरा नये निश्चय को ज म देते हैं। यह दोनों कार्य पूर्यपत्ती के मत में नहीं हो सकते। सार्यों में पाछये कि उन म मत म सशय और विपर्यास चैतन्य स्वरूप है या बुद्ध, मन रूप है? दोनों कोटि में सशय विपर्यास की नित्यता सिद्ध होती है। क्योंकि चैतन्य, बुद्धि और मन तीनों सत्कार्यवाद म नित्य प्रमाणित होते हैं। नये निश्चय का भी उत्पत्ति नहीं हो सकता क्योंकि सत्कार्य पक्ष में वह सधदा विद्यमान रहता है। निन साधनों से सशय, विपर्यास की निवृत्ति नहीं होती और निश्चय की उत्पत्ति नहीं होती उन साधनों के उपन्यास को साथक करने के लिए सार्यों को अविद्यमान निश्चय उत्पन्न करना गानने की आवश्यकता पड़ेगी। अथात् 'असत्करणान्' इत्यादि हेतु यहा व्यवभिचारी होंगे। व्यवभिचार की निवृत्ति के लिए हेतु को विशेषण लगाना पड़ेगा। जिस प्रकार इस प्रक्रिया में असत् निश्चय की उत्पत्ति सिद्ध होती है उसी प्रकार महदादि असत् की उत्पत्ति होगा। अतः सत्कार्यवाद को तिलाञ्जलि दे दीजिये।

सत्कार्यवाद में बन्ध मोक्ष की अनुपपत्ति

सार्यों के सत्कार्यवाद के पक्ष में मिथ्याज्ञान सधदा विद्यमान रहने में बन्धन कायम रहेगा। मोक्ष कभी भी

नहीं हो सकता। यदि कहो कि प्रकृति पुरुष के विवेक ज्ञान से मोक्ष हो जायगा तो यह कथन ठीक नहीं है क्योंकि विवेक ज्ञान भी सदा विद्यमान रहने से जीव सर्वदा मुक्त रहेगा। धन्य न बन्ही रहेगा। ऐसा होने से धन्य मुक्त के व्यवहार के उच्छेद होने का प्रसंग प्राप्त होगा।

हर एक प्रवृत्ति हित की प्राप्ति और अहित के परिहार के लिए होती है। सत्कार्यवाद में हर एक पदार्थ सदा विद्यमान रहने से प्राप्य और परिहार्य कुछ भी नहीं रहता। इससे सारा जगत् निरीह-इच्छा रहित सिद्ध होगा। और प्रवृत्ति सदा के लिए विदाई ले लेगी। अतः इस एकान्त सत्कार्यवाद की धृष्टता को छोड़ दीजिये।

क्या एक प्रकृति ही सब का कारण है ?

‘भेदानापरिमाणात्’ इत्यादि हेतुओं से प्रकृति को ही सब सब का कारण रूप स्थापित करने की पूर्व पक्षी ने कोशिश की है किन्तु यह ठीक नहीं है। क्योंकि भेदों के परिमाण और एक कारण जन्यता की परस्पर व्याप्ति सिद्ध नहीं होती है। अनेक कारण जन्यता स्थल में भी भेद परिमाण रूप हेतु रहने से व्यभिचार दोष है। सामान्य कारण जन्यता के साथ व्याप्ति प्रसिद्ध है फिर भी उसे कारण मात्र जन्यता रूपसे सिद्ध करने के लिए हेतु प्रयोग करना सिद्ध साधन है।

पूर्वपक्षी का दूसरा हेतु ‘भेदों का समन्वय दर्शन है’ अर्थात् बुद्धि आदि भेदों का प्रकृति में समन्वय दिखाई देता है अतः प्रकृति ही सर्व भेदों का कारण है। उत्तरपक्षी कहते हैं कि

गर्भों हनु अभिन्न हैं। शुभ, दुःख मोह ये भेद हैं और शक्ति भी भेद है इन सबका समन्वय प्रकृति में नहीं हो सकना क्योंकि सुख दुःखादि तो पक्का है और शक्त्यादिक अपक्व है। पक्का और अपक्व दोनों का समन्वय प्रकृति में होता प्रमाद विरुद्ध है। पूरा पक्का कहता है कि प्रमाद, साध, शैत्यादि प्रकृति का धर्म है और प्रकृति में समन्वित होते हैं, यह भी पक्का ठीक नहीं है। 'प्रकृति स आत्मा भिन्ना है' जमी मापना आनेवाले प्रागाभ्यामी पपिलादिक का आत्मा स प्रमाद द्वय होता है। इसका विरुद्ध आत्मा का दशा १ करने वाले को उद्देश्य होता है। जब सुद्धिवाले मनुष्यों को मोह उपाय होता तो भी मात्में १ आत्माका प्रधान स समर्थक नहीं माना है, यदि कहा कि सबका माप स प्राप्ति आत्मा उत्पन्न होता है तो संकल्प भी ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान आत्मा का धर्म है। सुखादिक चेतन हान स आत्मा में समन्वित होकर प्रकृति स नहीं। अतः भेद समन्वय रूप हनु से प्रकृति सबका कारण भिन्न नहीं हो सकती। इत्यलम तिरितरेण ॥

(प्र० ६० भा० ५० १। पृ० ८१ ८२)

कालादिनाद के विषय में जैनो का उत्तर पक्ष

प्रकृतिवाद का साथ साथ कालवाद, स्वभाववाद, नियतिवाद और कर्मवाद की एकान्तरूप स प्रकृति ग्रह है जिसमें मूलगाथा का पद्याण्ड' शब्द रखा गया है। प्रकाश प्रकृति और आदि शब्द से काल स्वभाव आदि चार कारणों का उपागम पूरवच रूप स पहल कर चुके हैं। सूरिजी १ इस सम्बन्ध स जो ऊहा पोह किया है उसमें स शुद्ध पूरवच का उपागम स साथ उत्तर पक्षका उपन्यास करना अप्रासंगिक नहीं गिना जा सकता।

कालादीना च कर्तृत्व, मयतेऽये प्रवादिन ।

देवज्ञाना तदये तु, मिथ सामग्र्यपेक्षया ॥

(शा० वा० सू० स्त० २।१२)

अर्थ—फई एकान्तवादी काल, स्वभाव, नियति, पूर्वकर्म
म से एक एक का एकात रूपसे कारण मानते हैं। किन्तु अनेका-
न्तवादी इन चारों को समूहरूप सामग्री को सापेक्ष कारण
मानते हैं।

इन चारों वादियों का परस्पर सवाद इस प्रकार है—
प्रथम कालवादी कहना है कि—

न काल व्यतिरेकेण, गर्भकाल शुभादिकम् ।

परिक्रिञ्चज्जायते लोके, तदसौ कारण किञ्च ॥

(शा० वा० सू० स्त० २।११)

काल पचति भूतानि, काल सहसते प्रजा ।

काल सुप्तेषु जागर्ति, कालो हि दुरतिश्रम ॥

(शा० वा० सू० स्त० २।१४)

किञ्च कालादते नैव, मुद्गपक्षिरपीक्ष्यते ।

स्थात्याग्निमग्निधानेऽपि, तत कालादसौ मता ॥

(शा० वा० सू० स्त० २।१५)

कालाभावे च गभादि, सव स्यादव्यवस्थया ।

परेष्ट हेतु सद्भाव—भावादेव तदुद्भवात् ॥

(शा० वा० सू० स्त० २।१६)

अर्थ—सुगम है।

स्वभाववादी कहता है कि—

न स्वभावातिरेकेण, गर्भकाष्ठशुभादिकम् ।

परिक्रमिचउपायने छोडे, तदसौ कारणं किञ्च ॥

(शा० वा० स० स्त० २।२०)

मयैभावा स्वभावेन, स्वस्वभावे तया तथा ।

यतनेभ्य विद्वन्ने, कामचारपराहमुक्त्वा ॥

(शा० वा० स० स्त० २।२१)

न विनेह स्वभावेन, मुद्गपतिरपीष्यते ।

तथा काष्ठादि भावऽपि, नाश्वमापस्य सा यतः ॥

(शा० वा० स० स्त० २।२२)

अतग्यभावात्तादयेतिप्रसङ्गोऽनिवारितः ।

सुख्य तत्र गुरु कुम्भो न पटादोत्पद्युक्तिमाह ॥

(शा० वा० स० स्त० २।२३)

अर्थ—सुगम है ।

नियतिवादी कहता है—

नियतेनैवमपेक्ष, सर्वे भावा भवन्ति यत् ।

ततो नियतिज्ञा ह्येते, तत्स्वरूपानुषेधतः ॥

(शा० वा० स० स्त० २।२४)

यद्यदैव यतो यावत्तत्, ततस्तथा ।

नियत जायते म्यायाह, क पशाम् बाधितु यम ॥

(शा० वा० स० स्त० २।२५)

न चर्ते निषति लोके, मुद्गपत्तिऽपीक्ष्यते ।

तत्स्वभावादिभावेऽपि, मासावनियता यत ॥

(शा० वा० स० स्त० २१६१)

अन्यथाऽनियतत्वेन, सर्वमायं प्रवक्ष्यते ।

अन्योन्यात्मकतापक्षे, त्रियायैकद्वयमेव च ॥

(शा० वा० स० स्त० २१६२)

अर्थ—मुगम है ।

कर्मवादी एकान्त रूप से कर्म की फारगता का बरसंगान करता हुआ कहता है—

■ भोक्त्रयतिरेकेण भोग्य जगति विद्यते ।

न चाकृतस्य भोक्ता स्यान्, मुक्तानाम् भागभाक्ते ॥

(शा० वा० स० स्त० २१६३)

भाग्य च विरह सत्त्वाना, विधिना तेन-तेन यत् ।

एतत्तद्व्ययमेवेद, तस्मात्तत्कर्मैव हि तत् ॥

(शा० वा० स० स्त० २१६४)

न च तत्कर्म वैतुर्ये मुद्गपत्तिर्पीक्ष्यते ।

स्यादप्यादि भेदभावेन, यत्किञ्चि नोपायम् ॥

(शा० वा० स० स्त० २१६५)

अर्थ—इस जगत् में भोक्ता के बिना भोग्य नहीं है । भोक्ता भी कृतकर्म का होगा । अकृतकर्म का कोई भोग नहीं बन सकता । अकृतकर्म का भी भोक्ता मानोगे तो भोग जानाओं का भी भोग का प्रसंग प्राप्त होगा । ससारों के सुख

दुःख देने से यह जगत् भोग प्रयोजन है, यह प्रत्यक्ष है। इस लिए जगत् भोक्तृ कर्म अन्य है अतः जगत् का कारण कम हा है। भोक्ता व कर्म अनुकूल न हो तो भूँग का पाक भी नहीं हो सकता। अन्य कुछ भी न हो तो भूँग की हड्डाई फूट जायगी जिससे राने में घाघा हो जायगी।

विचित्र भोग्य तथा विचित्रात्, कर्मणोऽङ्गुताऽन्यथा ।

तस्य यस्माद्विचित्रम्, नियत्वादेयुज्यते कथम् ॥

(२।१८)

अर्थ—नाना प्रकार के भोग नाना प्रकार के कर्म से सिद्ध होते हैं। नाना प्रकार के कर्म न स्वीकार किये जायें तो विचित्र भोग का फोड़ हेतु न रहेगा। यह विचित्रता नियति आदि से सिद्ध नहीं हो सकती क्योंकि—

नियतेनियतात्मकत्वनियताना समानता ।

तथा नियतभावे च, यत्नात्पातद्विविधता ॥

(२।१९)

अर्थ—नियति का स्वरूप नियत है। नियतकार्य में समानता ही रहनी, विचित्रता नहीं आ सकती। अन्य कारण को न मानकर नियति को ही कार्य मानोगे तो कार्य में विचित्रता नियम से नहीं आ सकती जबर्दस्ती से लाओ तो बात दूसरी है। अतः कर्म ही को कारण मानना चाहिए।

न च त माश्रमावादे—युज्यतेऽस्या विचित्रता ।

तन्म्यभेदक भुक्त्या, सम्यग् न्यायाविरोधतः ॥

(२।२०)

अर्थ—सम्प्रग न्याय दृष्टि से देखोगे तो कार्य में प्रचित्रता लाने के लिए केवल नियति से कार्य नहीं हो सकता किन्तु तदन्यभेदक नियति के सिवाय अन्य कारण मानना पड़ेगा। एकान्त रूप से केवल नियति से कार्य नहीं चल सकता।

तद्विषयभेददृष्टे च तत्र तस्या न कर्त्ता ।

तत्कृते च विद्वन्व तद्वत्तस्याप्यसंगतम् ॥

(२।७२)

अर्थ—नियति के सिवाय अन्य की कारणता मानने पर नियति का कर्त्तृपन नहीं रह सकता। ऐसा होने से नियति में सर्व हेतुत्व के सिद्धान्त का लोप हो जायगा। कदाचित् नियति का कर्त्तृपन स्वीकार कर लिया जाय तो कार्य में प्रचित्रता की असंगति कायम रह जायगी।

तस्या एव तथाभूत, स्वभावो यदि चेज्यते ।

एतत्तो नियतिनाद् स्यात्, स्वभाववाद्ययणाधनु ॥

(२।७३)

अर्थ—यदि नियति का ही ऐसा स्वभाव माना जाय कि कार्य की प्रचित्रता उत्पन्न हो जाती है तो ग्रन्थकार कहते हैं कि नियतिवाद की तिलाञ्जलि मिल चुकी। फिर जो स्वभाव का आश्रय लेने से स्वभाववाद ही कायम रहा।

स्वभाववाश्रय में भी दोष दिखाए जाते हैं

स्वो भावश्च स्वभावोपि, स्वसत्तैः हि भावत ।

तस्यापि भेदकभावे, वैचित्र्यं नोपपद्यते ॥

(२।७४)

अर्थ—स्वभाव शब्द का अर्थ निश्चय से अपनी सत्ता ही होता है। नियति का स्वभाव, नियति की सत्ता ही हुआ। उसमें वैचिध्यप्रयोजक कोई भेदक भाव नहीं है अतः स्वभाव का आशय लेने पर विचित्रता असंगत ही रहती है।

तत्तत्तस्याविशिष्टत्वाद्युपपत्तिरवयवमव ।

न आसाविति सद्युक्त्या तद्वाद्येपि न संगत ॥

(२।५२)

अर्थ—वैचिध्य के अभाव से स्वभाव भी एक रूप ही सिद्ध हुआ। एकरूपी स्वभाव से जगत् उत्पन्न होगा तो जगत् भी एकरूप ही होगा। उसमें विचित्रता नहीं आ सकती अतः स्वभाववाद भी संगत नहीं है। नियति क समान स्वभाव भी कार्य का विचित्रता का प्रयोजक नहीं बन सकता।

तत्तत्कालादि सापेक्षो विरवहेतु न चेन्ननु ।

मुक्त स्वभाववाद स्थात्, कालवाद परिग्रहान् ॥

(२।५१)

अर्थ—कालगादी कहता है कि स्वभाव एक रूप होने से कार्य में विचित्रता नहीं आती तो काल को स्वभाव के साथ मिलाओ। काल सापेक्ष स्वभाव विचित्र कार्य उत्पन्न कर सकेगा। अनेकाती कहते हैं कि तब एकरान्त स्वभाववाद कहाँ रहा? कालवाद को साथ रखना है तो स्वभाववाद को तिलाञ्जलि मिल चुकी।

कालोऽपि समयादिवत्, केवल भोऽप्रकारम् ।

तत एव असमूत कस्यचिन्नापत्तम् ॥

(२१३)

अर्थ—अहो कालमिति ! काल क्या वस्तु है ? कल, मुहूर्त आदि काल है ऐसा कहना पड़ेगा । अन्य का काल बिना क्या समय आदि काल किसी पदार्थ का उत्पन्न करने सक्ते हैं ? नहीं कर सकते । तब निश्चय हुआ कि काल निरपेक्ष रहकर किसी का कारण नहीं बन सकता ।

यतश्च काले तुल्येऽपि, सर्वत्रैव यत्पद्यते ;

अतो हेत्वन्ततापेक्ष, विनियतमिति ॥

(२१४)

अर्थ—काल यदि निरपेक्ष कारण होगा तो वह एक ही रूप हो रहेगा । जिस समय एक स्थान पर एक पदार्थ उत्पन्न होता है उस समय सर्वत्र घट की उत्पत्ति होनी चाहिए । जहाँ मृत्तिका हाती है वहाँ घट उत्पन्न होना चाहिये । तन्तु होते हैं वहा पट उत्पन्न होता है । घट उत्पन्न होने के लिए भी कुछ कारण होना चाहिए । जब घट उत्पन्न होता है तो मानोगे तो एकान्नकालवाद को भी तिरस्कृत करने को तो क्या होना चाहिए यह अनेकानेक कारणों से सिद्ध होता है कि—

यत कालादय सर्वे, समुत्पद्यन्ते ।
यमदि कथनात्तस्य, विज्ञेया इति ॥

न चैकैकत एवह , क्वचित् किञ्चिदपीक्ष्यते ।

समात् सवस्वकथस्य , सामग्री जनिका मता ॥

(२ । ८०)

अर्थ—न्यायवादियों को समझना चाहिये कि काल, स्वभाव नियति और कर्म ये चारों समुदायरूप से गर्भादिक सबकार्य के कारण हैं । किसी भी स्थल पर किसी भी काल में, इन चारों में से किसी एक के द्वारा एकान्तरूप से कार्य की निष्पत्ति नहीं हो सकती अतः इन चारों की समूहरूप सामग्री सर्वकार्य का कारण है यही मानना उपयुक्त है । इसी बात को सिद्धसेन दिवाकर ने सम्मति तक में बताया है । देखिये—

काला सहाय विषह, पुष्पकम् पुरिसकारयेनता ।

मिथ्यत्वं त चेव उ, समासबो हुनि सम्मत्त ॥

अर्थ—काल, स्वभाव, नियति, पूर्व कृतकर्म और पुरुषकार-पुरुषार्थ इन पाँचों की पृथक् पृथक् कारणता, एकान्तरूप से स्वीकार करना मिथ्यात्व है । पाँचों का समन्वय करके कारणता स्वीकार करना सम्यक्त्व है । पाँचों में गौणता और मुख्यता अवश्य है । कहीं काल प्रधान है, और अन्य चार गौण हैं, कहीं कर्म प्रधान और चार गौण ऐसे पाँचों के लिए समझना चाहिए । अवसर्पिणी के प्रथम आरे में सुख ही सुख है और छठे आरे में दुःख ही दुःख है । उत्सर्पिणी के प्रथम आरे में दुःख ही दुःख और छठे आरे में सुख ही सुख है । यहाँ काल का प्रधानता है । भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में एकान्त सुख या एकान्त दुःख होता है और महाविन्द क्षेत्र में सदैव

सहाल पुत्र—भगवन् ? अनुत्थान, अकर्म, अयत्न, अशय, अपुरुषार्थ, अपराक्रम से बने हैं। उत्थान, कर्म, यत्न, धीर्य, पुरुषार्थ और पराक्रम हैं ही नहीं। सबभाव नियति के अधीन हैं।

महावीर स्वामी—सहालपुत्र ! कोई मनुष्य कष्टों या पक्षों के वर्तन उठा नाय, उन्हें गिरेर डाले, तोड़ फाड़ डाले, अबवा अग्नि मित्रा नाम की तेरी भार्या के साथ कोई कुर्म करे तो उस तू क्या दण्ड देगा ?

सहालपुत्र—भगवन् ! उस गुहेगार को आगोश बचन कहूँगा, मारूँगा, धाधूँगा, ताड़ना तर्जना करूँगा, निभस्ना करूँगा, कि बहुतना अकाल में ही जीवन से रहित कर दूँगा।

महावीर स्वामी—सहालपुत्र ! यदि उत्थान, कर्म, यत्न, धीर्य, पुरुषार्थ, पराक्रम नहीं हैं, सबभाव नियति के अधीन हैं तो उन वर्तनों का चुगान वाला, तोड़नेवाला या कुर्म करनेवाला अपराधी नही है। क्योंकि उसने अपने पुरुषार्थ में कुछ भी नहीं किया है। नियति से ही सब कार्य हुआ है। अतः उस दण्ड देना वाजिब नहीं है। ऐसा होने पर भी यदि तू उसे अपराधी मानता है और दण्ड देता है तो सबभाव नियति अधीन हैं यह बात मिथ्या सिद्ध होती है।

जैन जगत्-लोकवाद

(सृष्टि प्रलय और स्थिति)

“तत्त ते ण विणास्सि कयावि”

(सू० १।१।३।६)

नौवीं गाथा के तीसरे पं के विवरण में भिन्न भिन्न धर्मों के पूषपक्ष और दाशनिक उत्तर पक्ष के उद्घापोह में यह निर्णय निकलता है कि ‘ए विणासी कयावि’ ‘न विनाशी कयावि’ अथान् किसी भी काल में इस जगत् का सर्वथा विनाश नहीं हुआ, न होता है और न होगा ।

पिंगल नियठा के द्वारा सम्यक मन्यासी से पूछे हुए प्रश्नों में स प्रथम प्रश्न का सुलासा करते हुए भगवान् महावीर स्वामी कहते हैं कि—

‘कालओ ए लोण ए कयावि न आसी, न कया वि न भवति, न कयावि न भविस्सति भजिसु य भवति य भविस्सइ य धुवे णियए सामते अन्तए अठए अवट्ठिण णिधे एत्थिपुण न अते’ (भग० २।१)

अर्थ—अहो खन्वक ! काल की अपेक्षा यह लोक भूत काल में कभी न था, यह नास्त नहीं है, वर्तमान काल में नहीं है ऐसा भी नहीं, और भविष्य में किसी भी काल में न होगा ऐसा भी नहीं है । भूतकाल में था, वर्तमान में है और भविष्य में रहगा । लोक ध्रुव है, नियत एक स्वरूप है, शाश्वत-प्रतिक्षण वर्तमान है, अक्षय अविनाशी है, अव्यय, व्ययहानि रहित है, अस्थिर—पर्याय अनन्त होने से किसी न किसी पर्याय में विद्यमान है, नित्य काल की अपेक्षा से उसका अन्त नहीं आ सकता ।

लोक का स्वरूप

धृत कृतो न कनापि स्वयं सिद्धा निराश्रयः ।
निरालम्ब शाश्वतश्च विहायसि परं स्थितः ॥
उपचि विलयधीन—गुणपद्मस्य प्रति ।
मौलिस्थसिद्धमुदितो नृपायेवानुक्तः ॥

(ब० २० १२ ११)

अर्थ—यह लोक किसी से धारण किया हुआ नहीं है और न किसी के द्वारा बनाया हुआ है । अपने स्वतन्त्र न सिद्ध है । इसको ठहराने के लिए किसी मूर्त आश्रय आवश्यकता नहीं है, वैसे ही आलम्बन की भी आवश्यकता नहीं है । वह शाश्वत है—आकाश को अवगाहन करके ही बना है । उत्पत्ति, विनाश और अन्य गुण युक्त घमासों से दूर है । अर्थात् छ द्रव्यों का समुदाय यह लोक है । यदि लोक की पुरुष रूप में कल्पना के लिये मुकुट क स्थान पर सिद्ध भगवान् अनन्त आनन्द से स्थित हो रहे

हैं और नृत्य के लिए मानो पैर पसार कर नाच रहा है।
वैसे पुरुष के आकार वाला यह लोक है। तदुक्त—

किमय भते लोणति पवुच्चइ गोयमा । पचत्थिकाया पस ए
पचत्थिण स्रोएत्ति पवुच्चइ । त जहा धम्मत्थिकाए अयम्मत्थि
काए नाय पोग्गलत्थिकाए । (भग० १३।४)

अर्थ— गौतम स्वामी महावीर स्वामी से पूछत हैं कि इ
मत्त ! यह लोक क्या चीज है ? महा० गौतम ! धर्मास्तिकाय,
अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय और पुद्गला
स्तिकाय इन पाँच अस्तिकायों का समूह ही यह लोक है।

अस्तिकाय का स्वरूप

अस्ति यान्ति प्रदेश और नाय यान्ति समूह । परस्पर सम्मि-
लित प्रदेशों का समूह अस्तिकाय है । परस्पर सम्मिलित प्रदेश
जाने पाँच पदार्थ हैं—धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशा-
स्तिकाय जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय । इन पाँचों का
स्पष्टीकरण इस प्रकार है—

श्री गौतम-महावीर प्रश्नोत्तर

गौतम—हे प्रभो ! धर्मास्तिकाय जीवों की । कन किन प्रवृत्तियों
में हेतु बनता है ?

महावीर—हे गौतम ! जीवों का आना, जाना, बोलना, आँख
से पलक मारना, मनका व्यापार, वचन का व्यापार
और काया का व्यापार इत्यादि प्रकार के जो जो
चलित भाव हैं उन सब धर्मास्तिकायका निमित्त

गौतम—भते ! जीवास्तिकाय जीव की किस किस प्रवृत्ति में हेतु बनता है ?

श्रीमहावीर—गौतम ! जीवास्तिकाय जीव के अनन्त मतिज्ञान के पर्यायों, अनन्त श्रुत ज्ञान के पर्यायों, अनन्त अविधि ज्ञान के पर्यायों, अनन्त मन पर्याय ज्ञान के पर्यायों और अनन्त फल ज्ञान के पर्यायों का उपयोग लगान में निमित्त बनता है । क्योंकि उपयोग लगाना यह जीव का लक्षण है ।

गौतम—भते ! पुद्गलास्तिकाय जीवों की किन किन प्रवृत्तियों में कारण बनता है ?

श्रीमहावीर—गौतम ! पुद्गलास्तिकाय जीवों के औदारिक आदि पाँच शरीर बनने में, श्रोत्रेन्द्रिय आदि पाँच इन्द्रियाँ बनने में और मनोयोग, वचन योग, काया योग, श्वासाच्छ्वास आदि के लिए आवश्यक पुद्गल ग्रहण करने में कारण बनता है अर्थात् उस पुद्गल जीव से ग्राह्य बनते हैं । ग्राह्य होना ही पुद्गल का लक्षण है ।

(भग० ११४ सूत्र ४८९)

अस्तिकायके भेद और उनका विशेष स्वरूप

गौतम—भते ! धर्मास्तिकाय में वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श कितने हैं ?

महावीर—गौतम ! धर्मास्तिकाय वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्शरहित

द्रव्यस्य परमाण्वाद्—यां तद्रूपतया स्थिति ।

नवनीयतया वा सा, वर्तना परिकर्तिता ॥

(लो० प्र० स० २८ १८)

अर्थ—परमाणु आदि द्रव्य की परमाणु आदि रूपसे स्थिति होना अथवा नवीन पदार्थ को जीर्ण बनाना और जीर्ण का नया बनाना वर्तना है। यह वर्तना काल का गुण है अर्थात् कालाश्रित है।

काल का स्वरूप और प्रकार

कालद्रव्य रास, गन्ध, रस और स्पर्श से रहित है। अरूपी और अमूर्त है। संक्षेप में इसके पांच प्रकार हैं—द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से और गुण से। द्रव्य से काल नामक एक द्रव्य है। क्षेत्र से—व्यवहार काल ढाई द्वीप प्रमाण है और वर्तना लक्षण निश्चय काल सर्व लोक व्यापी है। काल में—अरूपी अमूर्त है। गुण से वर्तना परिवर्तन गुण धाला है।

काल अस्तिकाय क्यों नहीं है ?

धर्माधर्माश्रयोवाक्या पुद्गलेन समविता ।

पञ्चामी धस्तिकाया स्यु प्रवेश प्रकरतमका ॥

अनागतस्यानुत्पत्ते रूपक्षस्य च नाशत ।

प्रदेश प्रचयाभावात्, काले नैवास्तिकायता ॥

(लो० प्र० स० २१२१११)

अर्थ—धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय अकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय ये पाँचों अस्तिकाय इसलिए हैं कि ये प्रदेश (निरिमाज्य अंश) समूह रूप हैं। काल में

अस्तिकायता नहीं है क्योंकि अनागत काल की भविष्यत् काल की उत्पत्ति नहीं हुई और उत्पन्न हुए भूतकाल का नाश हो गया अर्थात् क्षण-क्षण का संचय नहीं हो सकता । प्रदेश समूह के अभाव से काल अस्तिकाय रूप नहीं है यह तात्पर्य है ।

विना जंघेन पञ्चामी, अजीवा कथिता शुन ।

पुद्गलेन विना चामी, जिनेत्का अरुपिण ॥

(ला० प्र० स० २१४)

अर्थ—जीवको छोड़कर घाकी के पाच द्रव्य अजीव हैं । और पुद्गल को छोड़ कर अन्य पाच द्रव्य अरूपी हैं ऐसा शान्त्र में कहा गया है ।

द्रव्य-लक्षण

उत्पाद, व्यय और धौव्य युक्त जो सत् है वह द्रव्य है । तदुक्त — उपादव्ययधौव्ययुक्तं सत् (त० सू० अ० ५-२६) अर्थ—उत्पत्ति, विनाश और धौव्य युक्त जो सत्—सद्भूतवस्तु है वह द्रव्य कहा जाता है । घटपटादिक में नवीन पर्यायकी उत्पत्ति होती है जीर्णपर्याय पूर्वपर्याय का विनाश होता है, मिट्टी या तन्तु आदि अश की स्थिरता रहती है और यह सत्प दाघ है अतः लक्षण समन्वय हो जाता है । शश विपाण या आकाश कुसुम आदि असद् भूत हैं उनमें सद्भाव नहीं है अतः लक्षण समन्वय नहीं होता है अतः प्रस्तुत लक्षण में अतिव्याप्तिनेष नहीं प्राप्त होता है । द्रव्य मात्र गुणपर्यायात्मक है । पर्याय की अपेक्षा से उत्पत्ति विनाश और द्रव्य की अपेक्षा से धौव्य अश है । पदार्थ मात्र में लक्षण का सद्भाव होने से

लोकस्स य सासयं भावं, ससारस्स य अणदि
भावं, जीवस्स य खिण्णभाव, कम्मवहुत्त, जन्मए
मरण वाहुल्ल च पडुच्च नत्थि केइ परमाणु पोग्गल
मेत्तेविपण्णसे जत्थए अयजीवे न जाए वा न मएवावि
से तेणट्ठेण त चेव जाव न मए वावि ।

(अग० १२-७ । सू० ४२७)

अर्थ—लोक शाश्वत है, ससार अनादि है, पाप
नित्य है कर्म की बहुलता है, जन्म मरण की प्रवृ
त्ति है, इन सब कारणों से एक परमाणु मात्र भा
र्यान् लोक में जन्म मरण रहित नहीं बचा
है । इति ।

लोक विभाग

ऊपर बताया गया है कि लोकाकाश और अलोकाकाश के
बीच में सीमादर्शक भेद जनक कोई वस्तु, रेखा, नदी या पहाड़
नहीं है । दोनों आकाश एक ही गुण और स्वभाव वाले हैं ।
भेद है वह वास्तविक नहीं किन्तु उपाविष्ट है । वह उपाधि
धर्मास्तिकाय आदि पाँच द्रव्यों का सहयोग है । इसा प्रकार
लोकाकाश के उर्ध्व, अधो और तिर्यक् उपाधि भेद से तीन
भेद हैं । वे इस प्रकार हैं—

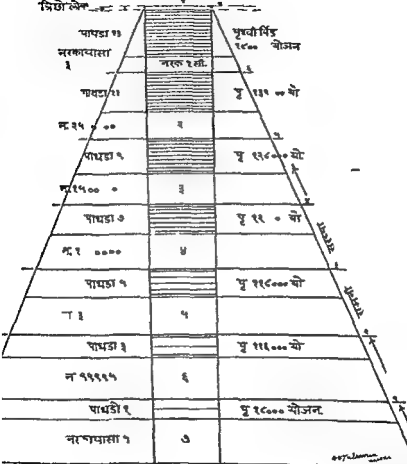
प्रश्नोत्तर

गीतम—भते ? द्रव्य क्षेत्र, काल और मात्र के भेद से चार
प्रकार के बताये हुए लोक में से क्षेत्रलोक कितने
प्रकार का है ?

श्रीमहा०—गीतम ? क्षेत्रलोक तीन प्रकार का है । (१) अधो

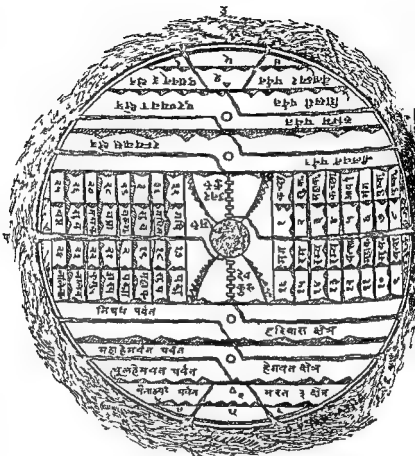
મહોલોચ-અધોલોક

ત્રિલોક

અધોલોક

[૭૪ ૪૨૧]

— जम्बुद्वीप — जम्बुद्वीप —

जम्बु द्वीप

[पृष्ठ ४५१]

लोक क्षेत्रलोक (२) तिर्यक्लोक क्षेत्रलोक (३) ऊर्ध्व
लोक क्षेत्रलोक ।

गौतम—भते ? अधोलोक क्षेत्र लोक के कितने प्रकार हैं ?

श्री महा०—गौतम ! सात प्रकार हैं । रत्नप्रभादि सात नारकी
की सात पृथिवियाँ जा कि सात राजु परिमित हैं,
अधोलोक क्षेत्र लोक कहलाती हैं ।

गौतम—भते ? तिर्यक्लोक क्षेत्र कितने प्रकार का है ?

श्रीमहा०—गौतम ?—असत्यात प्रकार का है । जम्बूद्वीप से
लेकर स्वयम्भूरमण्य समुद्र पर्यन्त असत्यात द्वीप
समुद्र परिमित तिर्यक्लोक कहा जाता है । जम्बूद्वीप
की आकृति नीचे लिखे अनुसार है—

गौतम—भते ! ऊर्ध्वलोक क्षेत्र लोक कितने प्रकार का है ?

श्रीमहा०—गौतम ? पद्म प्रकार का है । माधर्म कल्प आदि
चारह देवलोक, (१३) नवप्रवेयक विमान (१४)
पाँच अनुत्तर विमान (१५) सिद्धशिला ऊर्ध्वलोक
क्षेत्रलोक है ।

(भग० ११-८१ सू० ४२०)

लोक का सस्थान-आकृति

यदि लोक आकाशमात्र होता तो उसकी कोई आकृति नहीं
होती क्योंकि आकाश नीचे ऊपर और चारों दिशा बिग्या में
एकानार ही है । दूमरी बात उसकी कहीं भी सीमा न होने से
कई भी सस्थान या आकृति नहीं बन सकती । किन्तु आका-
काश में धर्मास्तिकाय आदि मूर्त्त और अमूर्त्त पाच द्रव्य अनुक्त

परिस्थिति में रहे हुए हैं। कहीं विस्तार से और कहीं सकाच में मदा न लिये रहे हुए हैं। अतः उसकी आकृति अवश्य ही होगी। वह आकृति नीचे, ऊपर और बीच में भिन्न-भिन्न प्रकार की है। यह इस प्रकार है—

प्रश्नोत्तर

गौतम—भत ? अधोलोक क्षेत्र लोक का क्या संस्कार—
आकृति है ?

श्रीमहा—गौतम ? अधो दिए हुए शराव के आकार जैसा
आकार अधोलोक का है।

गौतम—भत ? तिर्यक्लोक क्षेत्रलोक का क्या आकार है ?

श्रीमहा—गौतम ? बिना बिनारी वाली झालर के जैसा
आकार है।

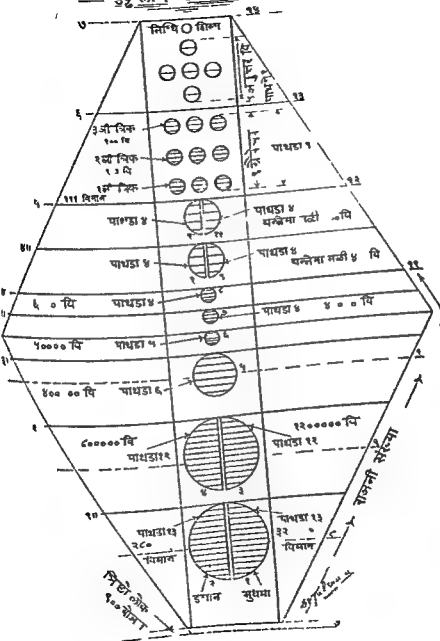
गौतम—भत ? ऊर्ध्वलोक क्षेत्रलोक का क्या आकार है ?

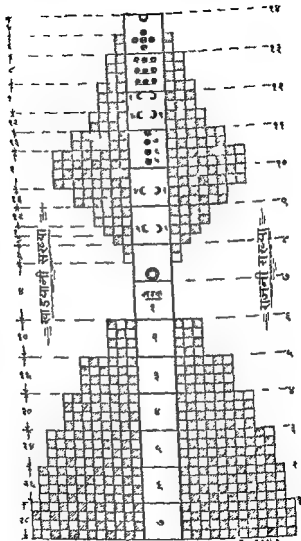
श्रीमहा—गौतम ? ऊर्ध्वमुख मुद्ग के आकार जैसा
आकार है।

गौतम—भत ? चौदह राजु परिमित सारे लोक का क्या
आकार है ?

श्रीमहा—गौतम ? सुप्रतिष्ठक के समान लोक का आकार है।
तान शरावों में से एक शराव औंवा, दूसरा सीधा
और तीसरा उसके ऊपर औंवा रखा जाय इनका
जैसा आकार होगा लोक का भी ऐसा ही है। नीचे

— उडू लोय - उड्व लोफ —

— लोग-लोक —

लोक

[४४ ५२२]

विस्तृत, मध्य में सन्निभ और ऊपर मृदगाकार है।
अथवा एक मनुष्य पाजामा पहिन कर कमर पर हाथ
रखकर नाच करे उमरे समान लोक का आकार है।

भर वैशाख सस्यान स्थितपात्र कटीतटे।

न्यस्तहस्तद्वय सर्व-दिशुल्लाङ्घानुगच्छति ॥

(लो० प्र० स० ११-३)

अर्थ—एक मनुष्य जिसके पैर वैशाख सस्यान की स्थिति में हों,
दोनों हाथ कमर पर रखे हुए हों, सप्त दिशा में घूमना
है जैसे मनुष्य के समान लोक का आकार है।

गौतम—भते ? अलोक का आकार कैसा है ?

श्रीमद्वा०—गौतम ? बीच में पोलाइ जाने गोल के समान अलोक
का आकार है।

जैसे

(भग० ११-३ । मू० ४२०)

लोक और अलोक में प्रथम कौन ?

(रोह मुनि के प्रश्नोत्तर)

रोह—भते ? पहिल लोक और बाद में अलोक हुआ या पहिले
अलोक और बाद में लोक हुआ ?

श्री मद्वा०—रोह ? लोक और अलोक पहिले भी है और पीछे
भी। ये दोनों शाश्वत (निय) भाव (पदार्थ) हैं।
हे राह ! ये आनुपूर्वी (पौर्वापर्य भाव) से रहित हैं।

राह—भते ? प्रथम जीव और बाद में अजीव है ? अथवा
प्रथम अजीव जीव हैं ?

श्री महा—रोह ? लोक अलोक के सम्बन्ध में जैसा कहा गया है वैसा ही जीव अजीव के सम्बन्ध में समझ लेना चाहिये । अर्थात् ये दोनों शाश्वत और अनुक्रमरहित हैं । इसी प्रकार भवसिद्धि (भव) और अभवसिद्धि (अभव) सिद्धि (मुक्ति) और असिद्धि (अमुक्ति) सिद्ध (मुक्त) और असिद्ध (अमुक्त) क रिषय में भी समझना चाहिये ।

राह—भत ? प्रथम अण्ड यात्र में कुकड़ी या प्रथम कुकड़ा बाद में अण्ड हुआ ।

श्री महा०—राह ? वह अण्ड किम से हुआ ?

राह—भते ? कुकड़ी (मुर्गी) से ।

श्री महा०—रोह ? कुकड़ी कहाँ से हुई ?

राह—भत ? अण्ड में से हुई ।

श्री महा०—हे रोह ! इसी प्रकार वह अण्ड और वह मुर्गी प्रथम भी हैं और पश्चात् भी हैं । ये दोनों शाश्वत पदार्थ हैं । हे रोह ! ये प्रवाह—आनुपूर्वी रहित हैं ।

राह—भत ? प्रथम लोकान्त (लोक का सिरा) पश्चात् अलोकान्त है ? अथवा प्रथम अलोकान्त और फिर लोकान्त है ।

श्री महा०—रोह ! लोकान्त और अलोकान्त प्रथम भी हैं और पश्चात् भी हैं । ये दोनों शाश्वत भाव हैं, आनुपूर्वी रहित हैं ।

राह—भत ? प्रथम लोकान्त पीछे सातवाँ अवकाशान्तर (सातवीं नरक के तनुगत के नाचे का आकाश)

है ? अथवा प्रथम सातवाँ अवकाशान्तर और बाद में लोकान्त है ?

श्री महा०—हे रोह ! लोकान्त और सातवाँ आकाश प्रथम भी है और पश्चात् भी है। ये दोनों शाश्वत भाव हैं। आनुपूर्वी रहित हैं। 'इसी प्रकार लोकान्त और सातवाँ तनुवात के विषय में भी समझना चाहिए। तथा इसी प्रकार सातवीं घनवात, सातवाँ घनोदधि, सातवीं नरक पृथ्वी भी समझ लेनी चाहिए।

(भग० १—६ । सू० २३)

लोक स्थिति मर्यादा

लोक में पृथिवी आदि किस किम के आवार से रहे हुए हैं ? किम किसका परस्पर आधार आधेय भाव है ? यह यहाँ बताया जाता है।

प्रश्नोत्तर

गौतम—भते ? लोकस्थिति—मर्यादा कितने प्रकार की है ?

श्री महा०—गौतम ? लोक मर्यादा आठ प्रकार की है। वह इस प्रकार है—

- (१) आकाश के आधार से वायु (तनुवात, घनवात)।
- (२) वायु के आधार से उदधि (घनोदधि)।
- (३) उदधि (घनोदधि) के आधार से रत्न प्रमादि सात पृश्नियाँ।
- (४) पृथ्वी के आधार से उस और स्थावर प्राणी हैं।

- (५) जीव के आधार पर अजीव (शरीरादि)
- (६) कर्म के आधार से जीव की स्थिति है।
- (७) अजीव (शरीरादि) जीव से संगृहात ग्रहण किए हुए हैं।
- (८) जीव कर्म से संगृहीत हैं।

इस प्रकार आठ प्रकार की लोक मयादा है।

(भग १—६ । सू. २४)

अनादि-विभु पदार्थों का अनादि सम्बन्ध

सामान्यतया यह कहा जाता है कि सयोग सभी विभाग मूलक हैं। यदि ऐसा हो तो सभी सयोग सादिमिद होंगे। अनादि सयोग कोई नहीं हो सकता। यह शका उचित नहीं है। तैयारिक आकाश काल और त्रिगु द्रव्य का सयोग अनादि मानते हैं। तीनों द्रव्य विभु और अनादि हैं, इनका सम्बन्ध भी अनादि है। अतः सभी सयोग विभागपूर्वक ही हैं यह नियम नहीं बन सकता। जैन शास्त्र में धमास्तिकाय, अधमास्तिकाय और आकाशास्तिकाय (लाकाकाश) इन तीनों का परस्पर अनादि काल से सम्बन्ध है। जैसे इनकी आदि नहीं है वैसे अन्त भी नहीं है। अतः ये तीनों पदार्थ जिस प्रकार अनादि अनन्त हैं उसी प्रकार इनका परस्पर सम्बन्ध भी अनादि अनन्त है। इस विषय में भगवती सूत्र में नीचे लिखे अनुसार कहा हुआ है—

प्रश्नोत्तर

गौतम—सते ? वध कितने प्रकार का कदा गया है ?

श्री महा०—गौतम ? वध दो प्रकार का कहा गया है । एक प्रयोग वध दूसरा विस्त्रसा उन्ध (स्वाभाविक वन्ध)

(मग० ८-६ । सू० ३४६)

गौतम—भते ? विस्त्रसा वध कितने प्रकार का है ?

श्री महा०—गौतम ? विस्त्रसा वध दो प्रकार का है । सादि विस्त्रसा वध (१) अनादि विस्त्रसा वध ।

गौतम—भते ? अनादि विस्त्रसा वध कितने प्रकार का है ।

श्री महा०—गौतम अनादि विस्त्रसा वध तीन प्रकार का है ?
(१) धर्माभित्ताय परस्पर अ० वि० वध (२) अधर्माभित्ताय परस्पर अ० वि० वध (३) आकाशास्तिकाय परस्पर अ० वि० वध ।

गौतम—भते ? इन तीनों की काल से कितनी स्थिति है ?

श्री महा०—गौतम ? इनकी स्थिति सव्यवदा—सर्वकाल की है । अर्थात् यह सम्बन्ध सदा के लिए कायम रहने वाला है । मतलब यह है कि इन तीनों का अनादि अनन्त सम्बन्ध है ।

(मग० ८-६ । सू० ३४६)

इस पर स लोक भी अनादि अनन्त सिद्ध होता है । अर्थात् सृष्टि कर्त्ता का प्रश्न ही नहीं रह जाता है ।

साकार और सावयव होने से क्या लोक अनित्य नहीं है ? कर्तृत्ववादी कहते हैं कि जैन लोक को पुरुषाकार मानते हैं । कहा पोला, कर्हा सञ्चित, कर्ही विस्तृत इस प्रकार साकार माना जाता है । दूसरी बात सावयव यानी अवयव सहित भी माना जाता है । छ द्रव्यों का समूह रूप लोक है । छ द्रव्य

लोक के अवयव ठहरे। इनमें से पाँच द्रव्य तो अरूपी हैं केवल पुद्गलद्रव्य रूपी है। अर्थात् लोक के अवयव रूप पुद्गल के अनन्त द्वयगुण, अनन्त त्रयगुण यावत् अनन्त अनन्त प्रदशी मन्थ हैं। इस प्रकार सावयव और साकार लोक को जैन अपनादि अनन्त और अविनाशी मानते हैं, यह ठीक नहीं है। जो-जो पदार्थ आकृतिवाले हैं अथवा अवयववाले हैं वे सब अनित्य हैं। जैसे घटपटादि। इसी प्रकार लोक भी साधार और सावयव होने से अनित्य सिद्ध होता है। अनित्य पदार्थों का कोढ़ कर्त्ता ढाना चाहिये यह कर्तृत्वधारियों की शक्ति है।

समाधान

जैन वादी से पूछते हैं कि साकार और सावयव पदार्थ की अनित्यता सिद्ध करते हो यह पक्का अनित्यता है अथवा कथंचित् अनित्यता है? यदि पक्का अनित्यता मानते हो तब तो अष्टान्त अभिद्ध है। क्योंकि घटपटादिक पर्यायरूप से अनित्य हैं किन्तु द्रव्यरूप से नित्य हैं। पर्यायरूप से घटादिक का नाश होने पर भी पुद्गल परमाणुरूप से तो कदापि नाश नहीं होता। घट नष्ट होकर कपाल होंगे तो भी परमाणु तो रहेंगे ही। कपाल के टुकड़े टुकड़े करके चूर्ण कर दिया जाय तो भी परमाणु तो रह्य ही। अतः पर्यायार्थिक नश की अपेक्षा से अनित्य और द्रव्यार्थिक नश की अपेक्षा से घटपटादिक नित्य होते स अष्टान्त में भी अष्टान्त अनित्यता नहीं है किन्तु नित्यानित्यता है। तो अब कथंचित् अनित्यतारूप दूसरा पक्ष स्वीकार करना पड़ेगा। इसमें जैनो को भी इष्टापत्ति है। क्योंकि जैन किसी भी पदार्थ को पक्का नित्य मानते ही नहीं हैं। कथंचित् अनित्य अर्थात् सर्व पदार्थों को नित्यानित्य मानते हैं।

पर्याय दृष्टि से अनित्य और द्रव्य दृष्टि से नित्य मानते हैं। घटपटादि के समान लोक भी नित्यानित्य है। लोक छद्रव्य के अतिरिक्त कुछ नहीं है। द्रव्य का लक्षण ही यह है कि जो उत्पन्न, व्यय और ध्रौव्य युक्त हो। यह बात प्रथम ही कही जा चुकी है कि धर्मास्तिकायादि द्रव्यों में प्रतिक्षण अगुरुलघु गुण के द्वारा स्वनिमित्तक स्वाभाविक नये पर्याय उत्पन्न होते हैं और पुराने पर्याय-नष्ट होते हैं। अगुरुलघुगुण में यह भी शक्ति है कि पर्यायों का परिवर्तन होने पर भी द्रव्यरूप से ध्रौव्य भी रहता है। अर्थात् धर्मास्तिकायरूप में कायम रहने की शक्ति भी इस गुण में ही है। तात्पर्य यह है कि लोक कदाचित् अनित्य सिद्ध हो ता इसमें प्रतिवादा को किसी प्रकार की हानि नहीं है अपितु श्रृष्टापत्ति है।

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि धर्मास्तिकायादि त्रिष्विध पदार्थों में भी प्रतिक्षण जो अपरिस्पन्दरूप पर्याय परिवर्तन होता है वह त्रिम्रसान्धरूप स्वाभाविक परिणामन है। इसका लिए न तो ईश्वर-प्रयत्न की जरूरत है और न जीव प्रयत्न की जरूरत है। कारण कि यह स्वाभाविक होने में स्वतन्त्र मिद्ध है।

द्रव्यों की ध्रुवता का क्या कारण है ?

धर्मास्तिकायादि छ द्रव्य सत् होने में ध्रुवरूप अनादि हैं। सत् की नयी उत्पत्ति नहीं होती और विनाश भी नहीं होता। गोता में भी कहा है कि “नासतो विगते भावा, नामात्र विद्यत सत” असत् की उत्पत्ति नहीं होती है और मन का अभाव भी नहीं होता है।

समन्तभद्र जी ने स्वयम्भूस्तोत्र में सुमन्विनाथ जिनकी स्तुति करत हुए कहा है कि—

‘न सर्वथा नित्यमुदेयपैति, न च क्रियाकारकमत्र पुनम् ।
न वामतो ज म सतो न नामो, दीपस्तम पुद्गलभावतोऽस्ति ॥

अर्थ—वस्तु को यदि सर्वथा नित्य मानी जाय तो उसमें उत्पाद, व्यय नहीं हो सकता। उसी प्रकार उसमें क्रिया या कारक भी नहीं बन सकता। अतः ‘न च’ अर्थात् वस्तु कथञ्चित् नित्य और क्वचित् अनित्य अर्थात् नित्यानित्य माना जाता है। असत् वस्तु की कभी उत्पत्ति नहीं होती और सत् का नाश भी नहीं होता। दीपक धूम जाता है इसका अर्थ यह नहीं कि दीपक का सर्वथा नाश हो गया किन्तु अन्धकार पुद्गलरूप में उसका परिवर्तन हो गया। अर्थात् अन्धकार रूप में सत् भाव हो गया।

असत् पदार्थ की भी यदि उत्पत्ति हो ता शशक न सींग या आकाश पुष्प की भी उत्पत्ति होने की चाहिए इनका सद्भाव का भी प्रमग आयगा। अतः छद्म-य जा कि सत् है कभी उत्पन्न नहीं हुए और इनका नाश भी कभी नहीं होगा। ये अनादि अनन्त स्वतः सिद्ध हैं। त्रय रूप से ध्रुव हैं और पर्यायन्प से उत्पत्ति विनाशशील हैं। उत्पाद ज्यय भास्वत सिद्ध हैं अतः किसी कता की जम्बरत नहीं है। छद्मों द्रव्यों में प्रवृत्ति सृष्टि और प्रवृत्ति प्रलय होते रहने पर भी ध्रुव्य अश उनमें कायम रहता है। यही अनकात्तनाद की स्त्री है। इसी में जैन ज्ञान का स्याद्वादमय रहस्य है। इसी में पर्याय की दृष्टि से वैदिक दर्शन और द्रव्य की दृष्टि से वेदान्त दर्शन का जैन

दर्शन ने अपने में अन्तर्भाव कर लिया है। यह स्याद्वाद की विशालता अथवा उदारता है।

जैन सृष्टि तथा प्रलय (उत्कर्ष-अपकर्ष)

स्वाभाविक परिवर्तन या क्षण-क्षण की सृष्टि और क्षण-क्षण के प्रलय उपरान्त वैभक्ति पथाय अन्य दाघकालिक परिवर्तन या स्थूल सृष्टि प्रलय भी जैन शास्त्र में अवश्य है किन्तु यह केवल पुद्गल स्कन्ध और कर्म सहित जाव इन दो द्रव्य तक ही सीमित है। उसका क्षेत्र भी अतिमर्यादित है क्योंकि ऊर्ध्वलोक और अधोलोक में स्थूल परिवर्तन रूप सृष्टि प्रलय नहीं है। मध्यलोक में भी दाईं द्वीप के बाहर सृष्टि प्रलय नहीं है। दाईं द्वीप में भी तीस अकमे भूमि ५६ अन्तर्द्वीप और पाँच महाविष्ट में सृष्टि प्रलय नहीं होता। पाँच भरत और पाँच ईरवत ये दस क्षेत्र घाटी रहे। दक्षिण की ओर भरत और उत्तर की ओर ईरवत क्षेत्र=जम्बू द्वीप का एक भरत और एक ईरवत, धात की गण्ड के दो भरत और दो ईरवत, तथा त्र्यम्बक द्वीप के दो भरत और दो ईरवत, इस प्रकार दाईं द्वीप के पाँच भरत और पाँच ईरवत हुए। इन दस क्षेत्रों में उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल का चक्र प्रवर्तमान है। इसके फलस्वरूप उत्सर्पिणी काल के आरम्भ में २१-०० वर्ष पर्यन्त और अवसर्पिणी काल के अन्त में २१००० वर्ष पर्यन्त प्रलय काल चलता है, वह भी सम्पूर्ण प्रलय नहीं किन्तु खण्ड प्रलय है। ४२००० वर्ष पर्यन्त सृष्टि, फल, राजनीति, धर्मनीति, ग्राम, नगर, पुर, पाटन, नदी, सरोवर, काट, किल, पहाड़ आदि क्रमशः निरन्तर क्षय को प्राप्त होते जायँगे और अवसर्पिणी काल के पाँचवें आरे के अन्तिम क्षण

म सबका उच्छ्रेय हो जायगा। अवसर्पिणी के छठे आरे में और उत्सर्पिणी के प्रथम आरे में इसी प्रकार की स्थिति रहगा। मनुष्य और तिर्यञ्च बीच मात्र रह जायँगा। गंगा और सिन्धु नदी कायम रहेंगी। इनके किनारे किनारे बीचमात्र मनुष्य और तिर्यञ्च रहेंगे। कुत्ते के समान जीवन व्यतीत करेंगे। पापी और भारी कर्मापीव ही इस आरे में जन्म ग्रहण करेंगे। उस विषम काल में धर्मोन्नीत भरत और ईश्वर पुत्र में जन्म ग्रहण न करेंगे। उस समय उत्तम जीन अन्य क्षेत्रों में अवतार धारण करेंगे। उस समय मनुष्य का आयुष्यमात्र दोम घण्टा होगा। छ घण्टी की स्त्री गर्भ धारण करेगी और काला टूनडा, रोगी गुस्सैल, बहुत केश और नग्न बाली सतति को जन्म देगी। कला और हुनर का तो नामोनिशान भी न रह जायगा। मनुष्य के मस्तक की खोपरी में पानी लाकर पायेंगे। यह सब काल अथवा युग आरे का प्रभाव है। अतः पाँच कारणों में काल और स्वभाव भी कारण रूप से माने गये हैं। काल और क्षेत्रस्वभाव की कारणता का प्रधानपन ऐसे प्रमग में ही व्यक्त होता है। सूर्य की गति जिस प्रकार नियमित रूप में होता है और दक्षिणायन और उत्तरायण निश्चित समय पर ही होते हैं उसी प्रकार कालचक्र की गति में आरों का परिवर्तन भी नियमित रूप से ही होता है। ऐसी जैनशास्त्र की मान्यता है। बीस कोड़ाकोड़ी सागरापम परिमित एक काल चक्र होता है। उसमें दस काड़ा कोड़ी सागरापम अवसर्पिणी काल के होते हैं। एक एक काल में छ आरे होते हैं। उत्सर्पिणी के दूसरे आरे के प्रारम्भ में सृष्टि आदि का आरम्भ होता है और स्थिति सुवरने लगती है। इसको सृष्टि का आरम्भ काल कहें तो कुछ

अनुचित नहीं है। किन्तु ये सृष्टि और प्रलय शब्द जगत की सृष्टि या प्रलय के अथ म नहीं ग्रहण किए जा सकते। क्योंकि प्रथम ही कहा जा चुका है कि यह प्रलय और सृष्टि केवल भरत क्षेत्र और ईरवत क्षेत्र पर्यन्त ही सीमित है। वस्तुतः प्रलय शब्द क वजाय अपकर्ष और सृष्टि शब्द के वजाय उत्कर्ष—उत्थिति शब्द का प्रयोग किया जाय तो अर्थ अभिन्न उपयुक्त होता है। अस्तु।

उत्कर्ष-काल

उत्सर्पिणी का दूसरा आरा

उत्सर्पिणी काल का दूसरा आरा प्रारम्भ होते ही उत्कर्ष—वृद्धि काल का प्रारम्भ होता है। प्रत्यक्ष रूप प्रथम आरा पूर्ण हो जान पर पुद्गल परिणति में अनन्त वर्ण, गंध, रस और स्पर्श का सुधार होता है। काल स्वभाव स सृष्टि का प्रारम्भ होता है। तदुक्त जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र कालाधिकारे—

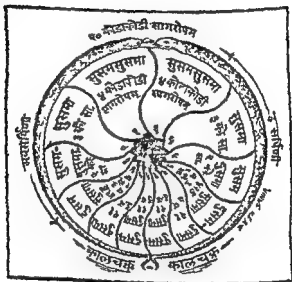
“तेण कालेण तेण समयेण पुग्गलसउट्ठेण एवम महामेहे पावडमविस्सइ। भरहप्पमाणमित्ते आयामेण, तयाणुरुव वण विम्वरमगाहल्लेण”

अर्थ—उस समय पुद्गल स उत्तक नाम का महामेघ प्रकट होगा। भरत क्षेत्र के वरावर लम्बा पाला और विस्तृत होगा। गर्जना और विजली के साथ युग-भूमल अथवा मुष्टि प्रमाण वारा म मात दिन और मात रात तत्र नरसेगा। उससे प्रलय काल की भूमि जो कि अगारों के समान, रास के समान, तपी हुई आग के समान हो गई थी वह शांत हो जायगी। उसके बाद अपने ही विस्तार में क्षीर-मेघ गर्जना और विजली के साथ

सात दिन रात बरसेगा। उसमें भरत भूमि में शुभ वर्षा गव
 रस और स्पर्श उत्पन्न होंगे। तत्पश्चात् सात दिन और सात
 रात्रि तक घृतमेघ बरसेगा। इससे जमीन में स्नेह चिकनापन
 उत्पन्न होगा। तत्पश्चात् उसने हा प्रमाण में अमृतमेघ बरसणा
 निसम नृण, वृक्ष, लता, औषधि आदि उत्पन्न होंगे। यह सब
 दत्तकर वैशाख के जिल में रहे हुए मनुष्य आदि बहुत सुख
 होंगे और एक दूसरे को कहेंगे कि अब नृण वनस्पति, औषधि
 आदि उत्पन्न हो गये हैं अतः अब किसी का भी अनिष्ट अशुभ
 मासाहार नही करना चाहिए। अन्नाहार और फलाहार हम
 लागे व लिए पर्याप्त है। जा मासाहार करेगा उसकी छाया का
 भी स्पर्श हमें नहीं करना चाहिए। इस प्रकार स्नान-पान की
 नीति क व्यवहार में सुधारा होगा। उत्सर्पिणी का दूसरा आरा
 इक्कीस हजार वर्षों में पूरा होगा। उसका बाद दूसमसुप्तमा
 नामक उत्त० का तीसरा आरा लगगा। तब पुद्गलपरिणति में
 बहुत सुधार उत्कर्ष हो जायगा। मनुष्य का अग्राहना ऊँचाई,
 सस्थान, आयुष्य आदि में भी वृद्धि होगी। इस युग में तीन वर्ष
 उत्पन्न होंगे। १. तीर्थकर वर्ष २. चक्रवर्ती वर्ष ३. दसार-वासु
 वर्ष। इस आरे में तिस तीर्थकर ११ चक्रवर्ती और नौ
 वासु वर्ष उत्पन्न होंगे। बयालीस हजार वर्ष कम एक कोड़ाकोड़ी
 सागरोपमकाल तीसरे आरा का जन न्यतीत हो जायगा तब
 वर्षा, गन्ध, रस और स्पर्श में प्रति समय अनन्तगुणी वृद्धि
 होगी और सुप्तम दूममा नामक चतुर्थ आरा दो काड़ाकोड़ी
 सागरोपम की स्थिति वाला चालू होगा। इसका प्रथम त्रिभाग में
 एक तीर्थकर, और एक चक्रवर्ती होगा। पन्द्रह कुलनर होंगे।
 कुलकर के पश्चात् तान नीतिशा अवसर्पिणी व उल्टे क्रम से

चालू होंगी। अर्थात् प्रथम त्रिभाग में धिक्कार नीति, द्वितीय त्रिभाग में मकार नीति और तृतीय त्रिभाग में हकार नीति चालू होगी। प्रथम त्रिभाग में राजनीति और घर्मनाति उद्य हो जाने पर युगलधर्म का प्रवृत्ति चालू हो जायगी। कर्मभूमि में स अकर्मभूमि-भोगभूमि मनुष्य बनेंग। उत्० का चतुर्थ पदम और पष्ठ आरा प्रति समय सुख समृद्धि म, वर्ण गद्य, रस और स्पर्श में उत्कर्षभाव को प्राप्त करता हुआ व्यतीत होगा। चतुर्थ आरा दो कोड़ाकोड़ी सागरापम प्रमाण, पदम आरा तीन कोड़ाकोड़ी सागरापम प्रमाण और छठा आरा चार कोड़ाकोड़ी सागरापम प्रमाण रूपों में पूर्ण होगा। अर्थात् उत्सर्पिणी काल पूरा हो जायगा। तत्परचात् काल की गति अवसर्पिणी का तरफ बदल जायगी। अत्र प्रति समय रण गद्य रस और स्पर्श में हानि होने लगेगी। जितना उत्कर्ष काल है उतना ही अवकर्ष काल भी है। उत्सर्पिणी का छठा आरा और अवसर्पिणी का प्रथम आरा ये दोनों समान हैं। यदि हानि भी समान है। इसी प्रकार उत्० का पाँचवाँ और अवसर्पिणी का दूसरा उत्० का चौथा अव० का तीसरा, ये तीनों आरे जुगलियों के, एक तीर्थङ्कर, एक चक्रवर्ती के प्रादुर्भाव के हैं। उत्० का तीसरा और अव० का चौथा आरा, कर्मभूमि का है और दोनों में तेईस-तेईस तीर्थङ्कर, ग्यारह ग्यारह चक्रवर्ती तथा नौ नौ वासुदेव प्रकट होते हैं। उत्सर्पिणी का दूसरा आरा उत्कर्ष के आरम्भ का और अवसर्पिणी का पाँचवाँ आरा अवकर्ष के अन्त का है। उत्स० के दूसरे आरे में सृष्टि का जो आरम्भ हुआ था उसका अव० में प्रवर्धन आरे में अन्त हो गया। इसका बाद उत्० का प्रथम आरा और अव० का

छठा आरा ये दोनों आर प्रलयकाल के या अपरूपकाल में व्यतीत होते हैं। इस प्रकार बारह आरों का एक काल ब्रह्म कहा जाता है। नीचे के चित्र में यह स्पष्टतया समझ में आ जायगा।

कालचक्र

समालोचना

शका—छारमेघ, घृतमेघ, अमृतमेघ इन शब्दों से दूध का वषा घृत की वषा और अमृत की वषा उदाहरण है ता गाय या भसा के बिना दूध था घी कहा मे पैना हा गय जा सा

दिन और सात रात तक धरमते रहे ? क्या यह अतिशयोक्ति नहीं है ?

उत्तर—शकाकार की शका वाञ्छित हैं। जब तक असली अर्थ न समझ लिया जाय तब तक यह शका हो सकती है। किन्तु दरअसल में ये शब्द आलंकारिक हैं। क्षीरमेघ यानी दूध की वर्षा नहीं किन्तु दूध के समान वृष्टि, घृतमेघ यानी घी के समान वृष्टि अमृतमेघ यानी अमृत के समान वृष्टि। वर्षा तो पानी की ही होती है किन्तु वह पानी जमीन को दूध जितना लाभ पहुँचाता है। बालक को दूध जैसा पोषण देता है वैसे ही पोषण शक्ति रहित जमीन का प्रथम वृष्टि दूध के बराबर लाभ पहुँचाता है। इसी प्रकार घृत और अमृतमेघ के विषय में भी समझना चाहिए।

शका—काल स्वयं निर्जीव है, अजीव पदार्थ को ज्ञान नहीं होता तो पंचम आरा पूरा हुआ या छठा आरा पूरा हुआ अब अथ पुद्गल की अशुभ परिणति में से शुभ परिणति करना, उत्कर्ष में अपकर्ष का तरफ अपनी गति बदलना आदि का ज्ञान किम होगा ? क्या इन पर कोई नियन्त्रण करने वाला है ? जिसे नियन्ता के उत्कर्ष अपकर्ष का क्रम नियमित रूप से कैसे चल सकता है ?

उत्तर—प्रथम कहा जा चुका है कि द्रव्य मात्रा का लक्षण उत्पादक्यय ध्रौव्य रूप है। ज्यों द्रव्यों में स्वाभाविक पर्याय की प्रवृत्ति प्रति समय होती रहती है। काल भी एक द्रव्य है। काल का खास लक्षण वर्तना है। कर्मसहित जीव और पुद्गल स्कन्ध की वैभाविक पर्यायों के परिवर्तन में काल खास निमित्त कारण है।

— २१, वर्ष, युग, पल्योपम

सागरोपम, उत्सर्पिणी अवसर्पिणी ये सब काल के पर्याय हैं। इनका मूल कारण सूर्य है। सूर्य का एक नाम आदित्य है जिसका अर्थ यह है कि व्यवहार काल का आदि कारण आदित्य सूर्य है। तदुक्तम्--

‘स केणद्वेण मत एव युचइ सूरि आइच्छे सूरि ? गोयमा ।
सूरादियाण समयाइ वा आवलियाइ वा जाव उस्सोप्पणीइ ॥
अवसप्पिणीइ वा से तेणद्वेण जाव आइच्छे०”

(भग० १२-१ । सू० ४६४)

जैन शास्त्रानुसार सूर्य ज्योतिषी देवताओं का इन्द्र है। उसका अधिक स अधिक आयुष्य एक पल्य और एक हजार वर्ष का है। इतने वर्षों बाद वर्तमान इन्द्र चबता है और नया इन्द्र उत्पन्न होता है। दुनिया जिस सूर्य समझती है वह इन्द्र का विमान है। जैन दृष्टि में यह विमान स्फटिक पृथ्वी रूप में प्रकाश रश्मिमय है, शाश्वत है न कभी उत्पन्न हुआ है और न कभी इसका विनाश होगा। इसमें रहे हुए पृथिवी कायक जीव एक जाता है दूसरा आता है। इसके शरीर में भी चय उपचय होता रहता है किन्तु एकन्दर विमान ध्रुवरूप है। जिन पर हम लोग रहते हैं वह रत्न प्रभा नाम की पृथिवी है। इसकी पीठ पर असरयात द्वीप और समुद्र हैं। उनमें सबसे ऊँचा स्थानीय जम्बू द्वीप है। उस जम्बू द्वीप के भारत क्षेत्र में हम लोग निवास करते हैं। जिस उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल का जिक्र किया गया है उनका सम्बन्ध इस भारत क्षेत्र के साथ भी है। भारत क्षेत्र में दिन, रात, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष, युग प्रभृति की प्रवृत्ति भी इस दिखते हुए सूर्यविमान के

वर्तन होता है यह हम प्रत्यक्ष देखते हैं। उत्सर्पण या अवसर्पण ये दोनों शब्द भी गति सूचक हैं। उत्सर्पण यानी आगे जाना और अवसर्पण यानी पीछे हटना यह दोनों का अर्थ है। काल में परिस्पन्दात्मक गति नहीं है क्योंकि वह निष्क्रिय है। परिस्पन्दात्मक गति जीव और पुद्गल दोनों में है। इसमें सूर्य की पृथ्वी और हमारा पृथ्वी के बीच में उत्सर्पण और अवसर्पण का बोध होता है। दक्षिणायन से उत्तरायण का समय जिस प्रकार छ मास का निश्चित है उसी प्रकार उत्सर्पण और अवसर्पण का समय दस दस फोछाकोड़ो सागरापम का निश्चित और नियमित है। जितना उत्सर्पण है उतना ही अवसर्पण है। इसमें एक समय का भी अंतर नहीं है। दक्षिणायन और उत्तरायण का जैसा अधिक नियम है वैसे ही अधिक नियम उत्सर्पण और अवसर्पण का है। उत्सर्पण के अग्नीरी पोइण्ट पर पहुँचे कि तुरन्त अवसर्पण पीछे हटना चालू हो गया। उसी प्रकार अवसर्पण के अग्नीरी पोइण्ट पर पहुँच कि तुरन्त उत्सर्पण का आरम्भ हो जाना है। आरों की सीमा भी दाना की समान है। पचम आरे के अन्तिम पोइण्ट से छठे आरे के अन्तिम पोइण्ट तक पहुँचने में २१००० वर्ष लगते हैं। उतना ही समय उत्स० के प्रथम आरे के आरम्भ पोइण्ट से द्वितीय आरे के आरम्भ पोइण्ट तक लगता है। पचम आरे के अन्तिम पोइण्ट पर पृथिवी का जैसी स्थिति थी वैसी ही स्थिति उत्त० के दूसरे आरे के आरम्भ पोइण्ट पर होती है। यह उत्सर्पण अवसर्पण आकर्षण शक्ति से होता है तो इसमें जैन शास्त्र का काइ प्रिरोव नहीं है। गति एक के वजाय दोनों में हो तो वह भी अममरित नहीं है। क्योंकि दोनों पुद्गल रूप हैं और पुद्गल सक्रिय पदार्थ होते हैं। 'देशान्तर प्राप्ति

हेतु किया। क्रिया का लक्षण ही यह है कि जो एक देश से दूसरे देश की प्राप्ति कराये। देशांतर की प्राप्ति ही गति कही जाती है। कुछ मो हो उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी ये दोनों शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हुए हैं जो कुछ विशिष्टता के सूचक हैं। सूर्य शब्द पुल्लिंग है और पृथ्वी शब्द स्त्रीलिंग है। उत्सर्पिणी शब्द को मृत्यु का विशेषण बनाये उसकी अपेक्षा पृथ्वी का विशेषण बनाने पर अधिक सगति मालूम होती है क्योंकि विशेषण और विशेष्य का लिंग समान ही रहना चाहिए, यह शास्त्रानुशासन का नियम है। इस हिमांत में उत्सर्पण और अवसर्पण क्रिया की कर्त्री सूर्य नहीं किन्तु पृथ्वी सिद्ध होती है। काल में परिस्पन्दात्मक गति नहीं है यह प्रथम ही कहा जा चुका है। मन्वी यात तो केरली गम्य है। छद्मस्थ को तो इतना कहकर ही रुक जाना पड़ता है कि 'तमेव मच्च नीमक ज जिणेहि पयेइय'। इतना तो निश्चित है कि जो सत्य मिद्ध हो वही केवलियों का कथन है। यहाँ तात्पर्य इतना ही है कि जो उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल चक्र प्रवर्तमान है वह अनादिकाल से नियमपूर्वक चला आ रहा है। हम निमन्त्रित करने के लिए किसी नियन्ता की आवश्यकता नहीं है। जैसे निमिच मिलने पर बीज में अकुर पैदा होता है यह स्वतः मिद्ध है वैसे ही सूर्य और पृथ्वी के दूर निकट सम्बन्ध से पदार्थों में प्रतिममय हानिगृही होती है और पुद्गलों का श्रुत्प और अपकर्ष होने लगता है यह स्वतः सिद्ध है। इस क्रिया का परिमाण बताने वाला-परिच्छेदक काष्ठ है। उसे अतीन्द्रियज्ञानी जानते हैं। उन्होंने जो कहा है वह यथावत् है।

मुझे कि बहना ?

पुद्गल और जीव के योग से जगत्लीला

धर्मात्मिकायादि चार द्रव्य अरूपी, अमूर्त और निश्चिन्त होने से स्वाभाविक पर्याय वाले होने पर भी वैभाविक पर्याय के अभाव में जगत् की विचित्रता में प्रेरक नहीं हो सकते—इतनी चारों द्रव्या से जगत् की विचित्रता मिद्ध नहीं हो सकती। किन्तु जगत् की विचित्रता प्रत्यक्ष निगूँई देती है—मनुष्य, तियज्ज, पशु, पक्षी, काट, ब्राह्म, पुरष, युग, बुद्ध, राजा, रक्त, गराज, माहुकार, फाला, गौरा, सीमागी, दुर्भागी, पहाड, नदी, समुद्र आदि कृत्रिम और अकृत्रिम पदार्थों के विचित्र विचित्र इत्ये और विचित्र आकार किससे बने होंगे ? यह प्रश्न स्वामा चिक उत्पन्न होता है। इसका उत्तर ईश्वरवादियों ने तो बहुत सरलता से दे दिया है कि यह सब ईश्वरीय लीला है। जैन शास्त्र ने इसका क्या उत्तर दिया है इसकी विचारणा यहाँ की जाती है।

जीव की सक्रियता

परिस्पदात्मन त्रिया दो पदार्थों में है जीव म और पुद्गल में। इस त्रिया से दोनों पदार्थ एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाते हैं और आते हैं। जीव का पुद्गल के साथ संयोग और वियोग होता है। पुद्गल का लक्षण मायता और जीव का लक्षण माहक है। माहमाहक का प्रयोगमन्ध रूप म सम्बन्ध होता है। जीव का पुद्गल के साथ शरीर इन्द्रियादि रूप से तथा कर्म रूप से सम्बन्ध होता है। आठ प्रकार का लोक स्थिति में कहा जा चुका है कि “अजाया जीव पइद्विया, जीवा कम्मपइद्विया” अथात् शरीरादि जीव के आधार म रहे हुए हैं और जाव कर्म प्रतिष्ठित हैं। उसी प्रकार अजीव शरीरादि जीव संगृहीत हैं

और जीव कर्म सगृहीत हैं। शरीर का समग्र करने वाला जीव है और जीव को समग्रित रखने वाला कर्म है। शरीर जीव और कर्म अन्योन्य चोरनीरवत् अथवा लोहपिण्ड और अग्नि के समान ओतप्रोत मिले हुए हैं। जीव ही पुद्गल स्कन्ध को आकर्षित करके अपनी क्रिया से कर्मरूप में परिणत करता है। पुद्गल कर्मरूप में सत्ता प्राप्त करने जीव को घेर लेते हैं और जीव की शक्तियों को दबा देते हैं। जब तक जीव में क्रिया है तब तक कर्मबन्ध है। कहा है कि—

मण्डित पुत्र के प्रश्नोत्तर

मण्डि०—भते ? जीव हमेशा “एयति, वेयति, चलति, फण्ड, घट्टइ, सुब्भइ, उदीरति, त त भाव परिणमइ” अर्थ— कापता है ? चलता है ? परिस्पन्दात्मक क्रिया करता है ? एक दूम्मे प्रदेश का सघटा करता है ? चाभ पाता है ? उदीरणा करता है ? उस-उस भाव रूप में परिणाम को प्राप्त करता है ?

श्री महा०—मण्डियपुत्ता ? हाँ, जीव उस भावरूप परिणाम का प्राप्त करते हैं। जब तक जीव एजन चलन-स्पन्दन आदि क्रियाएँ करता है और उस-उस भाव में परिणाम प्राप्त करता है तब तक समार का अन्त करके मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि जब तक उन-उन क्रियाओं को करता है तब तक आरभ समारभ चालू रहता है। आरभ समारभ में उतमान जीव बहुत प्राणियों को दुःखी करता है, शोक में डुबोता है, मूरना बग्घाता है, अग्रपात करवाता है कुट्टना पिट्टना कराता है, परिजपना पीडा उत्पन्न

करता है। अतः हे मडियपुत्ता ? वह जीव तब तब
संसार का अन्त वहीं कर सकता और मुक्ति प्रा-
प्त कर सकता।

मडि०—भत ? जब यह जीव हलन चलन आदि क्रियामात्र का
राफ़्तर निष्क्रिय बन जाता है तब संसार का अन्त
करके मुक्ति पद को प्राप्त कर लेता है ?

श्री महा०—मडियपुत्ता ? हाँ तब आरम्भ संसारभ का निश्चि-
हो जान स किसी भी जीव को असाता दुःख न देने
स संसार का अन्त करने की क्रिया करके मुक्तिपद
को प्राप्त कर लेता है।

प्राणातियातादि निमित्त से लगने वाली क्रिया

गौतम—भत ? प्राणातिपात-जीवहिंसा के निमित्त से जीव का
क्रिया कर्म लगता है।

श्री महा०—गौतम ? हन्ता—हाँ लगता है।

गौतम—भत ? वह क्रिया जीव से स्पृष्ट लगती है या अस्पृष्ट—
छुई हुई या बिना छुई हुई ?

श्री महा०—गौतम ? छुई हुई लगती है, बिना छुई हुई नहीं
लगती।

गौतम—भत ? वह क्रिया की हुई लगती है अथवा बिना की
हुई ?

श्री महा०—गौतम ? जीव के द्वारा की हुई क्रिया लगती है, बिना
की हुई नहीं लगती।

गौतम—भत ? वह क्रिया जीव की स्वयं की हुई या दूसरे के द्वारा

पाप स्थानक की प्रवृत्ति यह अधर्म कर्मबन्ध है और पाप स्थानक की निवृत्ति यह धर्म-कर्मबन्ध की निवृत्ति या सवर धर्म है। अधर्म को रोकना और धर्म की वृद्धि करना यह जैन शास्त्र का आदर्श है। यह प्रवृत्ति और निवृत्ति करने वाला अन्य कोई नहीं किन्तु जीव स्वयं ही है। कहा है कि—

“अप्पा नई वेयरणी, अप्पा मे कूड मामली ।
अप्पा काम दुहायेणू, अप्पा मे नदण वण ॥
अप्पाकत्ता विकत्ता य, दुहाण य सुहाण य ।
अप्पा मिच्चमिच्च च, दुप्पट्ठिय सुप्पट्ठियो ॥

(उत० २० । ३१ ३०)

नरक का चैतरणी नदी आत्मा है और नरक का शात्मली वृक्ष भी आत्मा है। दूसरी तरफ कामदुघा गाय भी आत्मा है और मेरु पर्वत पर नदन वन भी आत्मा ही है। दुःख और सुख का करने वाला जीव स्वयं है और भोगने वाला भी स्वयं ही है। धर्म कार्य में प्रवृत्त हुआ आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है और पाप कार्य में प्रवृत्त हुआ आत्मा स्वयं अपना ही दुश्मन है।

शुभाशुभ कर्म

यद्यपि आत्मा स्वयं स्वभाव से आनन्दमय है, ज्ञानस्वरूप है, किन्तु प्रयम कहा जा चुका है कि कर्म सहित आत्मा में वैभाविक पर्याय उत्पन्न होते हैं। ज्ञान, आनन्द यह स्वाभाविक पर्याय हैं। सुख, दुःख, हर्ष, शोक, ये सब वैभाविक पर्याय हैं। स्वाभाविक पर्याय का कर्ता अकेला शुद्ध आत्मा है और वैभाविक

प्रश्नोत्तर

गौतम—“कञ्च भते जीवागस्यत्त हव्वमागच्छन्ति ?” भते ?
जात्र गुरुना कैसे प्राप्त करते हैं ?

श्री महा०—“गोयमा पाणाइवाएण जाव मिच्छासण
सस्सेण” एव खलु गोयमा ! जीवा गस्यत्त हव्वमा
गच्छन्ति ।” हे गौतम ! प्राणातिपात, मृषावाद,
अदत्ताशन, मैथुन, परिग्रह क्रोध, मान माया
लोभ राग, द्वेष, क्लेश, अभ्याप्यान, पैशुय,
परनिन्दा, रतिअरित, माया सहित मृषा और
मिथ्यादर्शन शक्य, इन अठारह पाप स्थानों के
कारण से जीव भारीपन को प्राप्त करता है—भारी
कमा होता है ।

गौतम—“कहन् भते ! जीवा लहुयत्त हव्वमागच्छन्ति ।” भते
किस कारण से जीव लघुपन को प्राप्त करता है ।

श्री महा०—“गोयमा ! पाणाइयावेरमणेण जात्र मिच्छादसण
सस्सेण एव खलु गोयमा ! जीवा लहुयत्त
हव्वमागच्छन्ति ।” हे गौतम ! प्राणातिपात निवृत्ति,
मृषावाद निवृत्ति यावत् मिथ्यादर्शन शक्य निवृत्ति
अथात् अठारह पापस्थानों की निवृत्ति करने से जीवत
धुमाव का प्राप्त करता है । पापकर्म न ग्रहने से जीव
लघुकर्मी बनना है । भारीकर्म जीव नीचा गति
में जाता है और लघुकर्मी जीव ऊर्ध्वगति में जाता
है । (महा० १६ सू० ७२)

आत्मा दुःख का हेतु बनता है। कामदुःख गाय और नन्दनवन जिस प्रकार सुख के शान्ति के हेतु है उसी प्रकार शुभ कर्म युक्त आत्मा सुख शान्ति का हेतु बनता है। जो आत्मा शुभ कर्म युक्त होता है वह स्वयं अपना मित्र बनता है और जो अशुभ कर्म विशिष्ट होता है वह स्वयं ही अपना दुश्मन बनता है। मतलब यह है कि आत्मा और कर्म के विषय सुखदुःख देने में तीसरे किसी भी व्यापक का हाथ नहीं है। गीता में भा कहा है कि— 'आत्मैव आत्मना यन्तु रात्मैव रिपुरात्मन' आत्मा ही आत्मा का बन्धु है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। शंकराचार्य ने भी कहा है कि—

“सुखस्य दुःखस्य न काञ्चिद्विदाता, परो ददाताति कुयुदिरपा ।

अहं करोमीति धृषामिमान स्वर्म्मसुश्रमयितो हि लोक ॥

अर्थ—सुख और दुःख का देने वाला अन्य कोई नहीं है। अपने सिवाय अन्य कोई सुख दुःख दता है एसा मानना कुतुब्धि अज्ञान है। मैं ही करता हूँ यह मानना अभ्यासिमान है। यस्तुत अपने पूर्व कर्माँ से गुंथा हुआ जीव समूह सुखदुःख का कर्त्ताभोक्ता है।

शुभाशुभ कर्म के विषय में दृष्टान्तपूर्वक कालोदायी के प्रश्नोत्तर

कालोदायी—भते ! जीवों के पाप कर्म किस प्रकार पाप का फल देते हैं ?

श्री महा०—कालोदायी ? कोई मनुष्य अठारह प्रकार के शाक युक्त मिष्ट भोजन विषमिश्रित खान के लिए बैठता

पर्याय का कर्त्ता कर्म सहित अशुद्ध आत्मा है। दो द्रव्यों का योग से वैभाविक पर्याय उत्पन्न होता है। दो द्रव्यों में से एक द्रव्य ता निमित्त कारण और दूसरा द्रव्य उपादान कारण बनता है। दानों में जो प्रधान होता है वह उपादान कारण होता है जैसे रागद्वेषादि प्रवृत्ति में आत्मा उपादान कारण है और पुद्गलकर्म निमित्तकारण है। शारीरिक प्रवृत्ति में उपादान कारण पुद्गल और निमित्त कारण आत्मा है। यहाँ आत्मा का कर्त्ता भाक्ता कहा गया है यह व्यवहार नय की दृष्टि से कहा गया है। निश्चय नय में विचार करें तो हर एक पदार्थ स्व स्वभाव का कर्त्ता है। सुख दुःख = चेतन अचेतन दोनों भाव हैं। शुभ कर्म और अशुभ कर्म का अचेतन भाव पुद्गल भाव है। शुभ कर्म पुद्गल का वदन करना—फलानुभव करना या अशुभ कर्म का वेदन करना चेतन भाव है। निश्चय से चेतन भाव का उपादान कारण आत्मा और निमित्त कारण कर्म पुद्गल है और शुभकर्म अशुभ कर्मरूप अचेतन भाव का उपादान कारण पुद्गल और निमित्त कारण आत्मा है। स्वाभाविक पर्याय में केवल एक ही भाव होता है जब कि वैभाविक पर्याय में चेतन अचेतन दोनों भाव होते हैं। उनमें चेतन भाव का कर्त्ता आत्मा और अचेतन भाव का कर्त्ता पुद्गल है। यहाँ 'अप्पा' शब्द कर्म सहित आत्मा के लिए प्रयोग किया गया है। जब तक कर्म सहित = तब तक वह सुख दुःख-शुभ, अशुभ कर्म का कर्त्ता भी है और भाक्ता अनुभव कर्त्ता भी है। आत्मा घैतरणी नदी आत्मा शारमलि वृक्ष, आत्मा कामदुषा और आत्मा नन्दवन, यह आलंकारिक प्रयोग हैं। घैतरणी नदी और शारमलिवृक्ष "मार दुःख के हेतु हैं उसी प्रकार अशुभ कर्म सहित

आत्मा दुःख का हेतु बनता है। कामदुष्टा गाय और नन्दनवन जिस प्रकार सुख के शान्ति के हेतु है उसी प्रकार शुभ कर्म युक्त आत्मा सुख शान्ति का हेतु बनता है। जो आत्मा शुभ कर्म युक्त होता है वह स्वयं अपना मित्र बनता है और जो अशुभ कर्म विशिष्ट होता है वह स्वयं ही अपना दुश्मन बनता है। मतलब यह है कि आत्मा और कर्म के सिवाय सुखदुःख केन में तीसरे किसी भी व्याक्त का हाथ नहीं है। गाथा में भी कहा है—“आत्मैव आत्मना बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः” आत्मा ही आत्मा का बन्धु है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। शंकराचार्य ने भी कहा है कि—

‘सुखस्य दुःखस्य च कोऽपि दाता, परा ददाताति कुतुहिरपा ।

अहं करोमाति कृषाभिमान स्वप्नसुष्रमयिता हि लोकः ॥

अर्थ—सुख और दुःख का देने वाला अन्य कोई नहीं है। अपने सिवाय अन्य कोई सुख दुःख देता है ऐसा मानना कुतुहिल अज्ञान है। मैं ही करता हूँ यह मानना मिथ्याभिमान है। नस्तुत अपने पूर्व कर्मों से गूँथा हुआ जीव समूह सुखदुःख का कर्त्ता होता है।

शुभाशुभ कर्म के विषय में दृष्टान्तपूर्वक कालोदायी के प्रश्नोत्तर

कालोदायी—भते ! जीवों के पाप कर्म किस प्रकार पाप का फल देते हैं ?

श्री महा०—कालोदायी ? कोई मनुष्य अठारह प्रकार के शाक युक्त मिष्ट भोजन विषय के लिए बैठता

पर्याय का कर्त्ता कर्म सहित अशुद्ध आत्मा है। दो द्रव्यों के योग में वैभाविक पर्याय उत्पन्न होते हैं। दो द्रव्यों में से एक द्रव्य ता निमित्त कारण और दूसरा द्रव्य उपादान कारण बनता है। दोनों में जो प्रधान होता है वह उपादान कारण होता है जैसे रागद्वेषादि प्रवृत्ति में आत्मा उपादान कारण है और पुद्गलकर्म निमित्तकारण है। शारीरिक प्रवृत्ति में उपादान कारण पुद्गल और निमित्त कारण आत्मा है। यहाँ आत्मा का कर्त्ता भोक्ता कहा गया है वह व्यवहार नय की दृष्टि में कहा गया है। निश्चय नय में विचार करें तो हर एक पदार्थ स्व स्वभाव का कर्त्ता है। सुख दुःख में चेतन अचेतन दोनों भाव हैं। शुभ कर्म और अशुभ कर्म का अचेतन भाव पुद्गल भाव है। शुभ कर्म पुद्गल का वृत्ति करना—फलानुभव करना या अशुभ कर्म का वेदन करना चेतन भाव है। निश्चय से चेतन भाव का उपादान कारण आत्मा और निमित्त कारण कर्म पुद्गल है और शुभकर्म अशुभ कर्मरूप अचेतन भाव का उपादान कारण पुद्गल और निमित्त कारण आत्मा है। स्वाभाविक पर्याय में केवल एक ही भाव होता है जो कि वैभाविक पर्याय में चेतन अचेतन दोनों भाव होते हैं। इनमें चेतन भाव का कर्त्ता आत्मा और अचेतन भाव का कर्त्ता पुद्गल है। यहाँ 'अप्पा शब्द' कर्म सहित आत्मा के लिए प्रयोग किया गया है। जब तक कर्म महित है तब तक वह सुख दुःख शुभ, अशुभ कर्म का कर्त्ता भी है और भाक्ता अनुभव कर्त्ता भी है। आत्मा चैतरणी नदी आत्मा शास्त्रमलि वृत्त, आत्मा कामदुष्टा और आत्मा नदनवन, यह आलंकारिक प्रयोग है। चैतरणी नदी और शास्त्रमलिवृत्त १९ दुःख के हेतु हैं उसी प्रकार अशुभ कर्म सहित

आत्मा दुःख का हेतु बनता है। कामदुष्टा गाय और नन्दनवन जिस प्रकार सुख के शान्ति के हेतु है उसी प्रकार शुभ कर्म युक्त आत्मा सुख शान्ति का हेतु बनता है। जो आत्मा शुभ कर्म युक्त होता है वह स्वयं अपना मित्र बनता है और जो अशुभ कर्म विरहित होता है वह स्वयं ही अपना दुश्मन बनता है। मतलब यह है कि आत्मा और कर्म के सिवाय सुखदुःख केन में तीसरे किसी भी व्याप्त का हाथ नहीं है। गाथा में भी कहा है कि— आत्मैव आत्मना बन्धु रात्मैव रिपुरात्मन ॥ आत्मा ही आत्मा का बन्धु है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। शंकराचार्य ने भी कहा है कि—

"सुखं दुःखं न कदापिदाता, परा ददाताति कुतुहिरपा ।

यह करोमीति ब्रूयाभिमान, स्वस्वसुखप्रथिता ॥

अर्थ—सुख और दुःख का दान वाला अन्य कोई नहीं है। अपना सिवाय अन्य कोई सुख दुःख देता है ऐसा मानना कुतुहिल अज्ञान है। मैं ही करता हूँ यह मानना मिथ्याभिमान है। वस्तुतः अपने पूरे कर्मों से गूँथा हुआ जीव नमूँ सुखदुःख का कर्ता होता है।

शुभाशुभ कर्म के विषय में दृष्टान्तपूर्वक कालोदायी के प्रश्नोत्तर

कालोदायी—भते ! जीवों के पाप कर्म किस प्रकार पाप का फल देते हैं ?

श्री महा०—कालोदायी ? कोई मनुष्य अठारह प्रकार के श्राद्ध युक्त मिष्ट भोजन त्रिपिमिश्रित रान के बिना देता

हैं। उसको वह भोजन खाने का समय बहुत सुरस आह्लाद जनक लगता है किन्तु थोड़ी दूर बाद जब वह परिणत होने लगता है तब दुष्टबुद्धि, दुष्टगन्ध, दुष्टरस और दुष्ट स्पर्श रूप में परिणत होकर नस नस को खींचता है और जीवको शरीर से अलग कर देता है। उसी प्रकार प्राणातिपात से मिथ्या दर्शन रखने वाले अठारह पाप कर्म ज्ञापित समय तो मोठे लगते हैं किन्तु उदय होने पर भोगते समय महा मुसीबत उठानी पड़ती है। नरक में उबज्वल पांडा भोगनी पड़ती है। पुरुषोपम और नागरोपम पथन्त अतुल असह्य कर्कश वेदना भोगनी पड़ती है।

कालादायी—भत ! जीवा का शुभानुष्ठान शुभ फलदायी किस प्रकार होते हैं ?

श्री महा०—कालादायी ! जिस प्रकार कोई मनुष्य अठारह प्रकार के शाक युक्त औषधि मिश्रित भोजन खाने के लिए बैठा, वह भोजन खाने के समय अति स्वादु नहीं लगता है किन्तु धीरे धीरे उसका परिणाम सुबुद्धि, सुगन्ध, सुरस और शुभ स्पर्शरूप होता है और शरीरके रोग का दूर करके आरोग्य उत्पन्न करता है तथा शरीर को तंदुरुस्त और दीर्घजीवी बनाता है। उसी प्रकार शुभानुष्ठान करने के समय यद्यपि थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ती है—तप और त्याग करना पड़ता है, चाहेस परिपक्व जीवने पड़ते हैं, उघाड़े पैर उघाड़े विहार कर के परिश्रम सेवन करना पड़ता है,

लोच करना पड़ता है किन्तु धीरे धीरे आत्म शुद्धि होने पर परिणामत उच्चगति प्राप्त करके थोड़े समय में जन्म जरा और मृत्यु के सर्व दुखों का अन्त आ जाता है।

(भग० ७-१० । सू० ३०६)

सातावेदनीय और असातावेदनीय कर्म प्रश्नात्तर

गौतम—भते ! जीव सातावेदनीय कर्म किस प्रकार बाधता है ?

श्री महा०—गौतम ! प्राणी, भूत, जीव और सत्त्व पर अनु कम्पा रखन से, उन्हें दुःख न देने में शोक न कराने से, भ्रूण न कराने से, उनके आँसू पालने से, कुट्टना पिट्टना न कराने से, और परितापनाप्लेश न उत्पन्न करन से जीव सातावेदनीय कर्म बाँधते हैं जिससे फलस्वरूप आनेवाला भव में आराम्य, तन्दु-रस्ता और स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं।

गौतम—भते ! जीव असाता वेदनीय कर्म किससे बाधते हैं ?

श्री महा०—गौतम ! दूसरे प्राणियों का दुःख देने से, शोक प्रसूत करने से, भ्रूण कराने से, अभ्रुपात कराने से, कुट्टना पिट्टना कराने से, परितापना-प्लेद उत्पन्न कराने से, जीव असातावेदनीय कर्म बाँधते हैं और उसके फलस्वरूप आगामी भव में रोग, ग्लानि आदि व्याधि, उद्वेग, दैन्य आदि दुःख प्राप्त करते हैं।

(भग० ७-६ । सू० २८६)

यशे पैदा करने । हमारे जर्मन मित्र ने उनसे पूछा—जब तुम्हारे पास खेतों की इतनी कठिनाई है, और जीवन निर्वाह बहुत ही मुश्किल है, तब फिर तुम क्यों इतने बच्चे पैदा करते हो ? उत्तर मिला—जो बच्चों को देता है (अर्थात् खुदा) क्या वह उनको नहीं सभालेगा ? हमारे मित्र ने कहा—हाँ, वह न सभालेगा तो हैजा, स्वेचक, भूख, अकाल तो जरूर सभाल लेंगे । रूहासा में एक मुसलमान सज्जन ने अपना विश्वास इस प्रकार प्रकट किया—हमारे धर्म के अनुसार, माँ, बाप को काफी सन्तानें पैदा हो जायें तो उनके लिए हर्ष करना आवश्यक नहीं रह जाता है । हिन्दू भी तो 'अपुत्रस्य गतिर्नास्ति' मानते हैं ।

इस प्रकार आप जितना ही सोचेंगे, मालूम होगा, ईश्वर का खयाल हमारी सभी प्रगतियों का बाधक है । मानसिक वासता की वह सबसे बड़ी बेहो है, शोषकों का जबरदस्त अस्त्र है । क्योंकि उसके सहार बह कहते हैं—'धनी गरीब उसी के बनाये हुए है,' 'वह जा करता है सभी ठीक करता है' 'उसकी मर्जी पर अपने को छाड़ दो ।' 'क्या जानें इन सब वपों के फल के लिए मरने के बाद उसने क्या क्या आनन्द आपक लिए तैयार कर रखे हैं ?' 'वह मत्र चालक की भाँति सभी प्राणियों को चला रहा है ।' "मनुष्य उसके हाथ की कठपुतली है ।" यह खयाल क्या हमें अपने भविष्य का मालिक बनने देंग ?

एक ईश्वर मानने वाले धर्मों की अपेक्षा अनेक देवता मानने वाले धर्म हजार गुना उदार रहे हों। उनके ईश्वरों की मर्यादा अपरिमित होने से वहाँ औरों के देवताओं का भी समावेश आसानी से हो सकता था। किंतु एक ईश्वर वादी ऐसा करके अपने अपने ईश्वर की हस्ती को खतरे में नहीं डाल सकते थे। आप दुनियाँ के एक ईश्वरवादी धर्मों के पिछले दो हजार वर्षों के इतिहास को उठाकर देखिये, मालूम होगा कि वे सभ्यता, कला, विद्या, विचार स्वातन्त्र्य और स्वयं मनुष्य के प्राणों के भी स्रष्टा से बड़े शत्रु थे। उन्होंने हजारों बड़े-बड़े पुस्तकालय और करोड़ों पुस्तकें आग में डाल दीं। सौंदर्य और कोमल भावों के माकार रूप, कितने ही कलाकारों की सुंदर मूर्तियों, चित्रों और इमारतों को नष्ट कर दिया। हजारों विद्या विद्यार्थियों और विद्वानों के जीवन को समाप्त कर, स्वतंत्र विचारों का गला घोंटा। मनुष्य की मानसिक प्रगति को कम से कम एक हजार वर्ष के लिए उन्होंने रोक ही नहीं रखा, बल्कि पहिले की प्राप्त सफलताओं को निलकुल नष्ट कर डाला और करोड़ों निर्दोष नर नारियों और बच्चों की हत्या? यह तो उनके अपने धर्म प्रचार का प्रधान साधन थी। यह जिस देश में गये, आग और तलवार लेकर गये। पहले तो इनके पंजे में फैली जातियाँ अफीम के नशे में थी, उन्हें इसका रजाल ही न हो रहा था, कि उनकी चिर-सचिव जातीय निधि नष्ट की जा रही है। पीछे जब नशा टूटा, तो देखा कि पूर्वजों की सभी उत्तम कृतियाँ नष्ट कर दी गईं। जर्मन जाति में एक ईश्वरवाद तलवार के बल ही फैलाया गया। उस समय पुराने धर्म के साथ साथ, जर्मन जाति का न्यक्तित्व भी मिटा देना आवश्यक माना गया। उनकी लिपि को धुँसा चलाया गया। उनके

किस में रोक सकता है ? (तदुक्त स्वभावोऽतर्क गोचर) इस प्रकार कार्यत्व हेतुत्व को सर्वत विचार करने पर भी पुद्गिमान् ईश्वर को कर्त्ता नहीं मान सकता। इसी प्रकार सन्नितेश विशेष अचेतनोपादानत्व अभूत भावित्व, इत्यादिक अन्य भी हेतु आक्षेप समाधान समान होने में ईश्वर को कर्त्ता सिद्ध नहीं कर सकते हैं।

(सृष्टि कृतत्व मीमांसा पृष्ठ ७-२६)

ईश्वर क कृतत्व पर स्याद्वाच्य पारिधि प० गोपालदासजी ने अपनी पुस्तक सार्व धर्म क पृष्ठ २१ पर भी उतलाया है कि—

मसार में जितने अनर्थ होते हैं, उन सब का विधाता ईश्वर ठहरेगा। परन्तु उन सब कर्मों का फल बेचार निर्दोष जीवों को भागना पड़ेगा, देखो। कैसा अच्छा न्याय है। अपराधी ईश्वर और यह भोगे जीव। इस प्रकार प्रमाण की कसौटी पर कसने से ऐम कल्पित ईश्वर की सत्ता सिद्ध नहीं हो सकती।

पृ० २६ पर—'जा जो मैत्र के पुत्र हैं वे थे श्याम हैं और जो जो श्याम नहीं हैं वे थे मैत्र के पुत्र भी नहीं हैं। गर्भस्थ का पुत्र गोरा हो जाय तो बाधक कौन। इसीलिये विपक्ष में बाधक के अभाव से मैत्र पुत्रत्व और श्यामत्व में व्याप्ति नहीं हो सकता। इस ही प्रकार कार्य और चेतन कर्त्ता में भी विपक्ष में बाधक के अभाव से व्याप्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार कार्यत्व हेतु ईश्वर की सत्ता सिद्ध करने में असमर्थ है।

वायू सूरजमानु जी जैन ने भी अपनी पुस्तक 'अगदुत्पत्ति विचार के' के पृष्ठ ४० ४१ में ईश्वर के कर्त्तृत्व पर लिखा है—

पानी सभी जगह में

चलुआँ ना बनाने ॥

मादित्य को गोज-गोज कर जलाया गया। उनके मन्दिरों को ही वबाद नहीं किया गया, बल्कि, यह माच कर कि कहीं यह लोग अपने ओर वृत्तों की पूजा कर के भ्रष्ट न हो जाय, लाखों विशाल आफ वृक्ष काट डाले गये। एक ईश्वर वादियों के ऐसे कारनामे एशिया के ही नहीं, अमेरिका का माया आर अजेतक जैसी सभ्यता के संहार के कारण हुये। अपने नाम पर सैकड़ों वषा तक इस प्रकार के भयकर अत्याचार करते, खून की नदी बहात गये भी यदि ईश्वर राकने के लिये नहीं आया तो हमसे उद्वेग हमके न होने का और दुसरा समाग क्या चाहिये ?

(साम्यवाद ही क्यों ? पृ० २८-२९)

ईश्वर के सृष्टि कर्तृत्व के विषय में स्याद्वाद वारिधि
 प० गोपालदास जी चरैया का अभिप्राय

रचना नहीं हो सकती है, उसी प्रकार से अकृतार्थ ईश्वर से भी नहीं हो सकती है।

“अमूर्तो निष्क्रियो व्यापी कथमेव जगत्सृजेत् ।

न सिद्ध्यति सत्यास्ति, विक्रिया रहितात्मन ॥”

यदि ईश्वर अमूर्त, निष्क्रिय और सर्वव्यापक है, ऐसा तुम मानते हो, तो वह इस जगत् को कैसे बना सकता है? क्योंकि जो अमूर्त है, उससे मूर्तिरूप समार की रचना नहीं हो सकती है, जो क्रिया रहित है, सृष्टि रचना रूप क्रिया नहीं कर सकता है, और जो सब में व्यापक है, वह जुदा हुए बिना—अव्यापक हुए बिना सृष्टि नहीं बना सकता है।

इसके सिवा ईश्वर को तुम विकार रहित कहते हो। और सृष्टि बनाने की इच्छा होना एक प्रकार का विकार है—विभाव परिणति है, तो बतलाओ उस निर्विकार परमात्मा के जगत् बनाने की विचार चेष्टा होना कैसे सम्भव हो सकती है?

“कर्मापेक्ष शरीरादि, देहिना घट्येषादि ।

नन्वेवमीश्वरो न स्यात्, पारम्यव्यात् कुविद्वन् ॥”

यदि सृष्टि कर्त्ता जीवों के किये हुए पूर्व कर्मों के अनुसार उनके शरीरादि बनाता है, तो कर्मों की परतन्त्रता के कारण वह ईश्वर नहीं हो सकता है जैसे कि जुलाहा। अभिप्राय यह है कि जो स्वतन्त्र है, समर्थ है, उसी के लिये ईश्वर सहा ठीक हो सकती है। परतन्त्र के लिये नहीं हो सकती। जुलाहा यद्यपि कपड़े बनाता है, परन्तु परतन्त्र है, और असमर्थ है, इसलिये ईश्वर नहीं कह सकते।

एक ओर विश्वेश्वर बनता है, दूसरी ओर विधर्मियों को और कभी कभी स्वधर्मियों को भी मार डालने तक का उपदेश देता है। एक ही अपराध के लिये अलग अलग लोगों को अलग-अलग दण्ड देता है, और एक ही सत्कर्म के पुरस्कार भी अलग-अलग देता है। अपने भक्तों के लिये कानून की पोथी को बैठन में बन्ध करके रख देता है।

प्रायः सभी सम्प्रदायों का यह विश्वास है कि उनको सीधे ईश्वर से आदेश मिला है, पर हिन्दू का ईश्वर एक बात कहता है। मुसलमान का दूसरी और ईसाई का तीसरी। इटली को मेना अत्रीसीनिया पर आक्रमण करनी है, और उभय पक्ष ईश्वर ईसा और ईमा की माता से विजय की प्रार्थना करते हैं।

(समाजवाद पृष्ठ १२-१८, १९)

ईश्वर के विषय में महात्मा गांधी का अभिप्राय—

ईश्वर है भी और नहीं भी है। मूल अर्थ से ईश्वर नहीं है। मोक्ष के प्रति पहुँची हुई आत्मा ही ईश्वर है। इसलिये उसको सम्पूर्ण ज्ञान है। भक्ति का सचा अर्थ आत्मा का शोध ही है। आत्मा को जब अपनी पहिचान होती है तब भक्ति नहीं रहती, फिर वहाँ ज्ञान प्रकट होता है।

नरसी मेहता इत्यादि ने ऐसी ही आत्मा की भक्ति की है। कृष्ण, राम इत्यादिक अवतार ये, परन्तु हम भी अधिक पुण्य से वैसे हो सकते हैं। जो आत्मा मोक्ष के प्रति पहुँचने के लगभग आ जाती है वही अवतार है। इनके विषय में उसी जन्म में सम्पूर्णता मानने की आवश्यकता नहीं।

(महात्मा गांधी के निजी पत्र पृष्ठ ४७)

भगवद्गीता का अवतरण

■ कर्तृत्वं न कर्मोऽपि, लोकस्य सृजति प्रभु ।

न कर्म फल सयोग, स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥ गीता १-१४
जगत् का प्रभु न कर्तापन रचता है, न कर्म रचता है, न कर्म और फल का मेल साधता है । प्रकृति ही सन करती है ।
टिप्पणी—ईश्वर कर्ता नहीं है, कर्म का नियम अटल और अनिवार्य है । और जो जैसा करता है, उसको वैसा भरना ही पड़ता है ।

नादत्ते कस्यचित्पाप, न चैव मुहुत विभु ।

अज्ञानेनावृत्त ज्ञानं, तेन मुह्यन्ति जस्रवः ॥ गीता १-१५
ईश्वर किसी के पाप या पुण्य को अपने ऊपर नहीं ओढ़ता है । अज्ञान द्वारा ज्ञान ढक जाने से लोग मोह में फँस जाते हैं ।
टिप्पणी—अज्ञान से “मैं करता हूँ” इस वृत्ति से मनुष्य कम बन्धन बाधता है, फिर भी वह मले बुरे कर्म का आरोप दूसरों पर करता है, यह मोह जाल है ।

(भगवद्गीता का अनुवाद-कर्म संन्यास योग)

श्रीमद् परमहंस सोऽहं स्वामी का अभिप्राय—

जो वेद को ब्रह्म से उत्पन्न मानता है, उसके लिये चाइनिल को ईश्वर के द्वारा निर्माण किया हुआ न मानना, अथवा जो लोग चाइनिल को ईश्वर को बनाइ हुई मानते हैं, उनके लिये वेद का ब्रह्म से उत्पन्न न होना मानना युक्ति सगत नहीं है । ‘जगत् के कर्त्ता ने विविध देशों में विविध नामों से प्रकट होकर विभिन्न देशों में देश, जल और पान के भेद से अलग अलग धर्म का उपदेश किया है’, इस पर जो लोग विश्वास करते हैं क्या वे विविध देशों के सृष्टि त में जो भेद गया है उसका निणय कर सकते हैं ?

(भगवद्गीता की समालोचना-अनु० १६)

सृष्टि सम्बन्ध में पार्श्वात्य दार्शनिक क्या कहते हैं ?

कान्ट का मत

जो ससार देश और काल से परिच्छिन्न नहीं है, तो वह अनन्त अशों के मिलाप से बना है। इन अनन्त अशों को जोड़ने में अनन्त काल लगा है। वह काल तो व्यतीत हो चुका है, बीता हुआ काल अनन्त क्रिम प्रकार से हो सकता है ? अतः ससार को देश काल में परिच्छिन्न मानना चाहिये। लेकिन इसमें बड़ी कठिनाई है, क्योंकि ससार का अर्थ है प्रत्यक्ष योग्य विषयों का समूह। तो जो परिच्छिन्न है, तथा जो परिच्छेदक देश है, वह इसमें बाहर होना चाहिये। वह बाहिर का स्थान प्रत्यक्ष योग्य नहीं रहता, अर्थात् वह अमूर्त ठहरेगा, और यदि ऐसा हुआ तो मूर्त तथा अमूर्त का सम्बन्ध स्थापित होगा, जोकि असम्भव है। इस विरोध से ससार को न तो परिच्छिन्न ही कहा जायगा, तथा अपरिच्छिन्न भी नहीं कह सकेंगे।

परमाणुओं में बना हुआ ससार

इसी प्रकार यदि ससार परमाणुओं में बना हुआ माना जाता है, तो परमाणु मूर्त हैं अथवा अमूर्त ? यदि मूर्त हों तो उनका विभाग हो सकता है। यदि अमूर्त हैं तो उनमें से मूर्त का

आविभाव किम प्रकार म हा सकता हैं। क्योंकि असत् का सत् नहीं हो सकता है। अतः परमाणु न तो मूर्त हैं और न अमूर्त ही। अर्थात् परमाणु कोई चीज नहीं है।

ससार मिश्र वस्तुओं में बना हुआ है ?

यदि ससार मिश्र वस्तुओं में बना हुआ माना जाता है तो अवयवियों से बना हुआ मानना पड़े। अवयवी को अवयव अवश्य ही होना चाहिये। अवयव ही परमाणु रूप सिद्ध हुए। अतः उड़ी आपत्ति तो यह आ पड़े कि परमाणु हैं कि नहीं ?

कार्य कारण भाव—

इसी प्रकार हर एक कार्य का नियम पूर्व कोई कारण है अथवा कारण बिना भी काइ कार्य है ? यदि ममस्त ससार कारण से नियत है तो कारणों की अवस्था है क्योंकि कोई आदि कारण स्वतन्त्र नहीं, यदि आदि कारण कोई माना जाये तो वह आदि कारण क्या अमुरु काल तक निष्क्रिय रह कर फिर किसी कार्य का उत्पन्न करता है ? ऐसा किम लिये ? क्या उसमें कार्यात्पादन शक्ति पाछे में आड ? नाद में आड तो कहाँ से आई ? इस कठिनाई से तो आदि कारण मानने में ससार बनता है और न मानने में ससार बन सकता है।

क्या स्वतन्त्र ईश्वर ससार का कारण है ?

यदि स्वतन्त्र ईश्वर ससार का कारण माना जावे तो एक प्रश्न यह उपस्थित होता है कि वह ईश्वर ससार के अन्दर है या बाहिर ? यदि अन्दर है तो वह प्रारम्भ में ही है या ससार स्वरूप ही है ? यदि आरम्भ में है तो आरम्भ का एक ही क्षण है, तो इसके पूर्व कोई

तो आरम्भ को आरम्भ ही नहीं कहा जा सकता है। यदि आरम्भ के पूर्व कोई कारण न था, तो यह बात अमम्भव है। क्योंकि काल अनादि अनन्त है। यदि सृष्टि को सृष्टि के बाहिर माना जाये तो देश, काल भी सृष्टि के अन्तर्गत हैं, अतः सृष्टि देश, काल में अतीत हुआ। देश कालातीत का देशकाल के साथ सम्बन्ध होना अशक्य है। न उससे देशकालावच्छिन्न सृष्टि बन सकती है।

उपसंहार

“म प्रकार काण्ड के मन में अनेक विरोध उपस्थित होने से सृष्टिवाद मानना उचित नहीं अर्थात् काल के अनादि, अनन्त का तरफ ससार का भी अनादि अनन्त मानना ही उचित है।

शु० ६० दि० ५० ११८ सारांश

पीटर दी लोम्बार्ड के अभिप्राय—

ईश्वर सृष्टि में स्वतन्त्र है कि परतन्त्र ? यदि स्वतन्त्र होवे तो सृष्टि का ज्ञान उसको पहिले नहा हो सकता । क्योंकि इस बात का निश्चय ही नहीं कि सृष्टि है कि नहीं ? यदि प्रथम ज्ञान है तो उस ज्ञान के अनुसार ही सृष्टि भी होगी । इसमें ईश्वर का स्वातन्त्र्य न रहा ।

सृष्टि ने पूर्व ईश्वर कहाँ रहा होगा ? क्योंकि सृष्टि के पूर्व कोई स्थान तो है नहीं ।

ईश्वर की वर्तमान सृष्टि से दूसरी कोई उत्तम सृष्टि बन सकती है कि नहीं ? यदि नहीं बन सकती है तो ईश्वर सव शक्ति सम्पन्न नहीं रहा । यदि दूसरी उत्तम सृष्टि बन सकती है तो वर्तमान सृष्टि को ही वैसी उत्तम क्यों नहीं बनाया ?

शु० ६० दि० ५० ६६ सारांश

ईश्वर के विषय में जैन कवि न्यामतसिंह का अभिप्राय
 तब—हुआ सुत राम दशरथ के, बहादुर हो तो ऐसा हो ।
 न रागी हो न द्वेषी हो, सदानन्द बीतरागी हो ।
 सब विषयों का त्यागी हो, जो ईश्वर हो तो ऐसा हो ॥८॥
 न खुद घट घट में जाता हो, मगर घट-घट का ज्ञाता हो ।
 वह सब उपदेश दाता हो, जो ईश्वर हो तो ऐसा हो ॥९॥
 न करता हो न हरता हो, नहीं अतार धरता हो ।
 मारता हो न मरता हो, जो ईश्वर हो तो ऐसा हो ॥१०॥
 ज्ञान के नूर से पुरनूर^१, हो जिसका नहीं सानी ।
 सरासर नूर नूरानी^२, जो ईश्वर हो तो ऐसा हो ॥११॥
 न क्रोधो हो न कामी हो, न दुश्मन हो न हामी हो ।
 वह मारे जग का स्वामी हो, जो ईश्वर हो तो ऐसा हो ॥१२॥
 वह जाते पाक हो दुनिया, के मगडों में मुर्वरा हो ।
 आलिमुल^३ रैय होवे, जो ईश्वर हो तो ऐसा हो ॥१३॥
 दयामय हो शान्त रस हो, परम वैराग्य मुद्रा हो ।
 न जाविर हो न काहिर हो, जो ईश्वर हो तो ऐसा हो ॥१४॥
 निरजन निनिकारी हो, निजानन्द रस विहारी हो ।
 सदा कल्याण कारी हो जो ईश्वर हो तो ऐसा हो ॥१५॥
 न जग जजाल रचता हो करम फल का न दाता हो ।
 वह सब बातों का ज्ञाता हो, जो ईश्वर हो तो ऐसा हो ॥१६॥
 वह सच्चिदानन्द रूपी हो, ज्ञान मय शिव स्वरूपी हो ।
 आप कल्याण रूपी हो, जो ईश्वर हो तो ऐसा हो ॥१७॥
 जिस ईश्वर के ध्यान सेही, बने ईश्वर कहे 'न्यामत'^४ ।
 वही ईश्वर हमारा है, जो ईश्वर हो तो ऐसा हो ॥१८॥

अपने में से ही जाला बनानी है, ता यह कथन भी ठीक नहीं। मकड़ा म दो उत्तु हैं। चेतन तथा प्रकृत शरीर। जीव जगत् प्रकार से शरीर में स्थित परमाणु समूह में से जल बनाये उसमें अमगति नहीं है लेकिन इश्वर परमाणु बिना अपने में से जगत् अथवा प्रकृति बनाता है, यह अमगत है। अप्राकृतिक वस्तु में से प्राकृतिक वस्तु बनाये यह सम्भवित नहीं है।

प्लेटो का अभिप्राय अनन्त काल से अपरिवर्तनीय परिवर्तनीय शील पदार्थ, क साथ सम्मिश्रित आया हुआ है, इससे जगत् अनादि अनन्त यदि प्रकाश मात्र है।

न्यू प्लेटोनिस्ट का अभिप्राय इश्वर तथा जगत् दोनों सम रूप से अनादि अनन्त हैं।

ग्रीस का प्राचीन मत (ऐरिस्टोटिल) जगत् का रूप क स्थिति काल अनादि अनन्त है।

टाढ़ ने तढ़को पड़े मानव ने, मुजने बस्त्र धिरावे ।
 बसवाने मुज माटे मोटा, मन्दिर माल चणावे ॥ मा० २ ॥
 भूख तरस लागे नहीं तो पण, मोटा थाल घरावे ।
 माह नाम लई ने दुष्टो, माल मलीदा उढावे ॥ मा० ३ ॥
 बघ कदी आवे नहीं तो पण, सुन्दर मेज त्रिझाय ।
 काम विकार नहीं तोए पण, प्रेम घरी परणाय ॥ मा० ४ ॥
 अशुद्ध थयेल मने समजी ने, नित नित स्नान करावे ।
 शुद्ध स्वरूपी हूँ छु तथापि, आम अविद्या जणावे ॥ मा० ५ ॥
 नियनीयानी पेठे मुजने, घर घर भीख मगावे ।
 नरादिया ना माल खाना, मारा नामे चडावे ॥ मा० ६ ॥
 निर्विकारी निर्लेपी ने, विकारी मरागी ठरावे ।
 छक उतारी नाखी मुजने, पामर आम पुचावे ॥ मा० ७ ॥

न० २

गजल

जगत कर्ता नहीं ईश्वर, अगर होवे तो मैं जानू ।
 सरे मुँह भी फरक इसमें, अगर होवे तो मैं जानू ॥१॥
 जरा डंसाफ करव थार, मेरी बात सुन लीजे ।
 जो कर्ता का तुम्हे विश्वास, अगर होवे तो मैं जानू ॥२॥
 जो ईश्वर सर्व व्यापी है, तो हरकत कर नहा सकता ।
 कभी आकाश मुतहररिफ, अगर होवे तो मैं जानू ॥३॥
 जगत भाकार है ईश्वर, निराकार आप माने हैं ।
 कोई निराकार से साकार, अगर होवे तो मैं जानू ॥४॥
 यह ईश्वर सच्चिदानन्द है, सदा कल्याण कारी है ।
 न कर्ता है न र्ता है, अगर होवे तो मैं जानू ॥५॥
 बिना समझे जगत्कर्ता का, लोगों का हो रहा घोरा ।
 न्याय पढ देखिये धोम्मा, न दूर होवे तो मैं जानू ॥६॥
 कहे न्यामत न्याय परमाण, से तहकीक कर लाजे ।
 जगत् कता में कोई प्रमाण, अगर होवे तो मैं जानू ॥७॥

ईश्वर की अग्रहेलना

तज—नाथ कैसे गज को बध डुढायो

मानव गुजन मानव सरिम्बो बनाव, मारी सघली प्रभुता
 नचावे भा० टेक ॥

नानकहु बालक समजी ने, पारखीया मां मुलाये ।

जन्म जराने मरख तब्या छता, फरी फरी जन्म धरावे ॥मा० १॥

दाढ़ ने तढ़ाओ पड़े मानव ने, मुजने वस्त्र धिरावे ।
 बमवाने मुज भाटे मोटा, मन्दिर माल चणावे ॥ मा० २ ॥
 भूख तरम लागे नहीं तो पण, मोटा थाल धरावे ।
 माहूँ नाम लई ने दुष्टो, माल मलीदा उडावे ॥ मा० ३ ॥
 बघ कदी आवे नहीं तो पण, सुन्दर सेज निछावे ।
 काम विकार नहीं तोए पण, प्रेम घरी परणावे ॥ मा० ४ ॥
 अशुद्ध थयेल मने समझी ने, नित नित स्नान करावे ।
 शुद्ध स्वरूपी हूँ छु तथापि, आम अविद्या जणावे ॥ मा० ५ ॥
 नियनीयानी पेठे मुजने, घर घर भीम मगावे ।
 नरोदिया ना माल रचाना, मारा नामे चडावे ॥ मा० ६ ॥
 निविकारी निलेपी ने, विकारी सरागी ठरावे ।
 ब्रह्म उतारी नाखी मुजने, पामर आम पुचावे ॥ मा० ७ ॥

सृष्टिवादान्तर्गत प्रमाण-ग्रन्थों की संकेत सूची

संकेत	ग्रन्थ का नाम	संस्करण	प्रकाशन संवत्	अंक सूचक
१	अथ० स अथर्व स०	अथर्व वेद संहिता	प ऋषिदुमार रामचंद्र शर्मा सनातन धर्म यंत्रालय, मुरादाबाद	आदि संवत् १९८७
२	अम०	अमरकोष	मास्टर ऐन्लाडील जे एच स-स	काण्ड, अनुवाक अध्याय
३	आ० पु०	आत्म पुराण	गोपालनारायण कम्पनी, मुम्बई	सूक्त ऋचा
४	उत्त०	उत्तराख्य सून	सुतख सहाय उवाला प्रसाद हैदराबाद	सन् १९३१ शके १८०७ वीर संवत्
५	उपा०	उपासक दशांग सून	" "	अध्ययन
६	उप०	उपवाई सून	" "	पृष्ठ
७	ऋग०	ऋग्वेद सायण भाष्य सहित	" "	सन् १८६७ मण्डल, सूक्त, मंत्र
८	ऐत० ब्रा०	ऐतरेय ब्राह्मण	आनन्दोद्भवा, पूना	सन् १९३१ पंचिका, अध्याय, खण्ड

	निर्णयसागर प्रेस बम्बई	मजग १६२३	अध्याय श्लोक
६ कठोप०	कठोपनिषद्		
१० का० पु०	कालिका पुराण	सवत् १६४८	अध्याय, श्लोक
११ कूर्म० पु०	कूर्म पुराण	सवत् १६६२	"
१२ ठ० यजु० तै०	कृष्णयजुर्वेदतैत्तिरेयब्रा	सन् ८६८	काण्ड, प्रपाठक, अनुवाक
१३ कृ० यजु० तै०	कृष्णयजुर्वेद तैत्तिरीय	सन् १६००	" "
१४ कौपी०	संहिता	१६२३	अध्याय श्लोक
१५ गीता०	कौपीतकी उपनिषद् भगवद् गीता, बाल गगाधर तिलक	केसरी प्रेस सवत् १६७४	प्रकरण, आयत
१६ गु० कु० गु	गुजराती अनुवादवाला कुशानशरीफ उर्फ कुराने मजीद (गुजराती नरजमा)	पूना भाषान्तर कर्ता शेरमोहम्मद हिजरी सन् १३१८	प्रपाठक, कण्डिका
१७ गो० गोप० मा०	गोपथ ब्राह्मण पूर्वभाग	सन् १६१४	प्रपाठक, खण्ड,
१८ छान्दोग्यो	छान्दोग्योपनिषद्	सन् १६१०	प्रपाठक, खण्ड, मन्त्र
	सपा० गोस्वले गणेश शास्त्री, आनन्दश्रम, पूना		

१६ कै- त० प्र० लेन तत्त्व प्रकाश

पूज्य अमोलल ऋषिजी कृत

सन १९३१

पृष्ठ

चौथी आवृत्ति

प्र० कीमती ब्रादर्स, हैदराबाद

प्र० तमाम स्तोत्रदेह अथवा पहलगीर की कराणीवाली नईढकी

पारसी धर्म पुस्तक

छत्तीस मुनाचात सहित

प्रकाशक लहलगीर श्री० के पुत्र,

यक्षोरा याखार फोंट, रम्यई

सन १९६६

यक्षदे जरदी

मह बौद्ध दर्शन
शास्त्रि रचित
कृत

यक्षीन स दल लायब्रेरी

सन १९७६

श्लोक

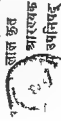
गार्थ सूत्र प० सुग

लाल कृत

गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद

संवत् १९८६

अध्याय सूत्र

आरण्यक

उपनिषद्

आनन्दाश्रम मुद्रणालय, पूना

सन १८९८

घरली, राएड,

म०

पृष्ठ

दयाद तिमिर

प० ज्ञानाप्रसाद मिश्र कृत

संवत् १९५५

२६	दे० भा० पु०	देवी भागवत पुराण
२७	नि० दे०	निरुक्त देवकाण्ड,
२८	न्या० का०	न्यायकारिकावली
२९	न्या० वा०	न्यायदर्शन
	भा०	वात्सायन भाष्य
	न्या० सू०	न्यायदर्शन सूत्र
	पद्म० पु०	पद्मपुराण
३२	प्र० क० मा०	प्रमेय कमल मार्तण्ड
३३	वा० हि०	वादवल दिव्यी
३४	ब्रह्म० पु०	ब्रह्मपुराण

प्रका० ब्लेगदफन आर्टिक्ल पार	सं० १६८२	श्री वैकण्ठेश्वर प्रेस बम्बई
अध्याय पार		
न्यएड		
कारिका	सन् १९६	निर्णय सागर प्रेस बम्बई
अध्याय, पाद,	सन् १६०६	रघूत्तम रचित भाष्यचन्द्र म० म०
सूत्र		गगनांशु मा कृत उद्योत प्रका०
		चौगम्भा संस्कृत पुस्तकालय
		पनारस
अ० अत्रिकसूत्र	सन् १८७१	जीवानन्द विद्यासागर, फलकता
एणव, अध्याय,	सन् १६६४	ज्ञानदाश्रम मुद्रणालय, पूना
श्लोक		
परिच्छेद, पृष्ठ	सन् १६१२	निर्याय सागर प्रेस बम्बई
पुस्तक, अध्याय	सन् १६०८,	आयरिशमिशन प्रेस सूत
अध्याय, श्लोक	सन् १६६५	ज्ञानन्दाश्रम, पूना

८८

३६ बृहदा ब्रह्म वै० ब्रह्मवैवर्त पुराण

३७ ब्रह्म० सू० ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य

सहित

३८ भग०

भगवती सूत्र सटीक

३९ मनु०

मनुस्मृति-मुख्यकामट

टीका

४० म०

महाभारत ५० पर्व

महा०

अथर्व०-अथर्वमेघ पर्व

आदि—आदिपर्व

शा शांति०-शान्तिपर्व

मार्कण्डेय पुराण

४१ मा०पु०

मार्कण्डेय पुराण

सन् १६२३ अध्याय बाह्य

सन् १६२७ मन्त्र

सन् १६८८ अध्याय, श्लोक

सन् १६७० अध्याय, पाद,

सूत्र

सन् १६२१ शतक, उद्देशक, सूत्र ५८

" १६०२ अध्याय श्लोक

सन् १६८० अध्याय, श्लोक

सन् १६८१ "

४२	मु ३०	मुण्डकोपनिषद् (इशादि दस उपनि- षद् अन्तर्गत)	वैदिक यज्ञालय, अन्नेर	संवत् १६६०	सुगन्धक मण्ड
४३	मैत्र्युप०	मैत्री उपनिषद्	अनन्दाश्रम प्रेम पूना	स० १६२५	पृष्ठ
४४	यो० सू०	योग दर्शन सूत्र ठ्यास भाष्य और वाचस्पति तथा भोजदेव टीका यूरोपीय दर्शन हिंदी लोक प्रकाश विनय वियज कृत बराह पुराण शतपथ ब्राह्मण	आनन्दाश्रमसुदणलय पूना फण्डेयराभावतारशर्माकाशी नागरी प्रसा आगमोदयसमिति, भावनगर रोमरान श्रीकृष्णदास बम्बई रोयल एकेडेमी, प्रेस निर्णयसागर प्रेस, बम्बई देवचन्दलाल भाई रोमरान श्रीकृष्णदास बम्बई	सम्बत् १६१६ अध्याय, सूत्र	पृ० सम्बत् १६८५ सर्ग, श्लोक सम्बत् १६८० अध्याय, श्लोक सम्बत् १६५० काण्ड, अध्याय ब्राह्मण, कण्डिका सन् १६१५ अध्याय पाद सूत्र सम्बत् १६७० स्तवक, श्लोक सम्बत् १६५२ स०, अ०, श्लोक
	० ६० हिं १० प्र०				
	व० पु० शत० ब्रा०				
	शा० दी० शा० वा० शि० पु०				

१५० } शुक्ल यजुर्वेद भाष्य १० दिनीं संहिता	घोसभा संस्कृत पुस्तकालय बनारस सन् १६१९	काठ, अध्याय, कण्डिका
१५१ } श्वेताश्वतर उपनिषद् १० अष्टादशोपनिषद्वत्तगत	मेमराज भोक्कणदास धर्मार्थ	सम्बन् १६५३ : अध्याय, मंत्र
१५२ } श्लोक वार्तिक [मीमांसा] बुभारिज भट्टकृत-पार्थसारथि प्रणीत याय रत्ना- कर टीका सहित	चौसभा संस्कृत पुस्तकालय, बनारस	सन् १८६६ अधिकरण रत्नाकर
१५३ } सत्यार्थ प्रकाश हिंदी, नवमीं आवृत्ति	वैदिक यत्रालय, अजमेर	सन् १६६६ पृष्ठ
१५४ } सांय कारिका	जयकण्णदास हरिदास, चौ स पु य	सन् १६२० कारिका
१५५ } [१] सांयदर्शन विज्ञानभिच्छुक्त सांय प्रवचन भाष्य सहित	चौसभा संस्कृत पुस्तकालय बनारस सन् १६०७	अध्याय स्त्र

यः जीवतामर विमलामर भव
 चारु, तापरयति भव्यालम्

पु. लक्षणा

[२] सांख्य दर्श-
 न्परिहृत युधि चौर
 मम, प्रमथ मम
 प्रमथ तर्क भूषण
 लक्ष्य लक्ष्य
 लक्ष्य

वैदिक वीरालम्, वीरालम्

१११

१११, १११, १११

१११, १११

१११, १११, १११

१११, १११, १११

१११, १११, १११

१११, १११, १११

मृगङ्गासूय टीका

गार-गीरय

चारक समिति

व्याख्यान

टिन्टुस्थानी एकेडेमी संयुक्त धार

१११, १११, १११

१११, १११, १११

१११, १११, १११

१११, १११, १११

१११, १११, १११

॥ १ ॥

॥ १ ॥

॥ १ ॥

॥ १ ॥

॥ १ ॥

श्री जैन साहित्य प्रचारक समिति से प्राप्त अन्य उत्तम ग्रन्थ

मू० ५)

- १ नेत्रमिद्वान्त कीमुनी
- (५ स्वयन्द्वी की मुनी-भागधारी व्याकरण)
- भायना-शतक
- (गुजराती १), १॥१ हिन्दी भाषा तथा विवेचना युक्त)
- भायना शतक १)
- (हिन्दी पद्यानुवाद तथा भाषा)
- वृत्तान्त-कीमुनी प्रथम भाग १)
- (हिन्दी भाषा तथा विवेचना) १)
- वृत्तान्त-कीमुनी द्वितीय भाग
- (हिन्दी भाषा तथा विवेचना) १)
- वृत्तान्त-कीमुनी प्रथम भाग
- (पद्यानुवाद हिन्दी) =)
- ७ कारण सवा (हिन्दी) -॥॥
- ८ कारण मवाद (गुजराती) =)
- ९ रेवती दान समाचालना -)
- १० साहित्य-संशोधन की आवश्यकता =)
- ११ नित्य स्तुति पाठ
- (भक्तामरादि स्तोत्र) १)
- १२ भजन पद पुष्पगदिका १)

प्राप्ति स्थान

१ मन्त्री श्री जैन साहित्य प्रचारक समिति
जैन गुरुकुल न्याय

२ सेठिया जैन लायनेरी

(१५५५)

भारत भूषण शतायानी
 प० मुनिराज श्री रत्नचन्द्रजी द्वारा सम्पादित
अर्ध मागधी-कोप
 (सचित्र)

प्राकृत, संस्कृत, अंगरेजी, हिन्दी तथा गुजराती में
 (भाग १, २, ३, ४, तथा ५)

प्रत्येक भाग की कीमत १० रु० है। सम्पूर्ण भागों को ९ माथ लेने वाले के लिये ४० रु० हागे डारुसच पृथक्। प्रत्येक भाग की पृष्ठ संख्या ८०० से १००० के दरम्यान है।

इस अर्ध मागधी-कोप के सम्बन्ध में इटली, जर्मनी, आदि विद्यापीठों के प्रोफेसरों के अभिप्राय हार्निक धन्यवाद के साथ आये हैं। भारत तथा बहिर्देशीय अनेक विद्वानों ने इस कोप का विद्वानों, विद्यार्थियों, पुस्तकालयों, तथा ग्रन्थ कारों के लिये अत्यन्त उपयोगी बतलाया है। अब बहुत बड़ी प्रतियाँ अवशिष्ट रही हैं। इस ग्रन्थ पर सैन्डे पर १२३ टका कमीशन दिया जायेगा।

प्राप्ति स्थान

धीरजलाल केशवलाल तुरसिया
 जैन गुरुकुल व्याधर

The ARDHA MAGADHI DICTIONARY

SOME OPINIONS

● Your work deserves a cordial welcome from all students of Prakrit. It fills a decided gap in the literature devoted to this important branch of oriental studies and will be found invaluable to all who are interested in the language, literature and philosophy of Jainism.

Helmuth Von Glarenapf Ph, D private
dozent der Indischen Philologie an der
Universität Berlin

● An Illustrated Ardha Magadhi Dictionary is prepared with great devotion and care and deserves the attention of the European Prakritist in a high degree.

Prof W Schubring Hamburgisch
Universität, Seminar, Ferkulturer and
Geschichte Indiens Hamburg